

হেতু এই বাক্য দ্বারা সত্য ও অন্তর উভয় ব্যক্ত হইয়া থাকে, যেহেতু এই বাক্য পাণে বিদ্ধ হইয়া আছে। ৩।

অর্থ হ চক্ষুরূদ্গীধমুপাসাধিক্রিয়ে, তজ্জা-
সুরাঃ পাপুনা বিবিধুস্তম্মাত্তেনোত্তমং পশ্যতি
দর্শনীয়ঞ্চাদর্শনীয়ঞ্চ পাপুনা ছেতবিক্রং। ৪।

অর্থ হ চক্ষুরিত্যাদি সমানং। ৪।

অনন্তর দেবতারা চক্ষুদৃষ্টিতে উদ্গীথাকর ওকারের উপাসনা করিয়াছিলেন এবং অনুরেরাও সেই চক্ষুকে পাপ দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিল, সেই হেতু এই চক্ষু দ্বারা দর্শনীয় ও অদর্শনীয় উভয় দৃষ্ট হইয়া থাকে, যেহেতু এই চক্ষু পাণে বিদ্ধ হইয়া আছে। ৪।

অর্থ হ শ্রোত্ররূদ্গীধমুপাসাধিক্রিয়ে, তজ্জা-
সুরাঃ পাপুনা বিবিধুস্তম্মাত্তেনোত্তমং
শৃণোতি শ্রবণীয়ঞ্চাশ্রবণীয়ঞ্চ পাপুনা ছেত-
বিক্রং। ৫।

অর্থ হ শ্রোত্রমিত্যাদি সমানং। ৫।

অনন্তর দেবতারা শ্রোত্র দৃষ্টিতে উদ্গীথাকর ওকারের উপাসনা করিয়াছিলেন এবং অনুরেরাও সেই শ্রোত্রকে পাপ দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিল, সেই হেতু এই শ্রোত্র দ্বারা শ্রবণীয় ও অশ্রবণীয় উভয় শ্রুত হইয়া থাকে, যেহেতু এই শ্রোত্র পাণে বিদ্ধ হইয়া আছে। ৫।

অর্থ হ মন উদ্গীধমুপাসাধিক্রিয়ে, তজ্জা-
সুরাঃ পাপুনা বিবিধুস্তম্মাত্তেনোত্তমং সঙ্ক-
প্ততে সঙ্কল্পনীয়ঞ্চাসঙ্কল্পনীয়ঞ্চ পাপুনা
ছেতবিক্রং। ৬।

অর্থ হ মন ইত্যাদি পূর্ববৎ। ৬।

অনন্তর দেবতারা মনোদৃষ্টিতে উদ্গীথাকর ওকারের উপাসনা করিয়াছিলেন এবং অনুরেরাও সেই মনকে পাপ দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিল, সেই হেতু এই মন দ্বারা সঙ্কল্পনীয় ও অসঙ্কল্পনীয় উভয় সংকল্পিত হইয়া থাকে, যেহেতু এই মন পাণে বিদ্ধ হইয়া আছে। ৬।

অর্থ হ বএবায়ং মুখাঃ প্রাণস্তমুদ্গীধমুপা-
সাধিক্রিয়ে, তং জাসুরাঃ ঋত্বা বিদধৎসুর্ঘা-
শ্মানমাধনহৃত্বা বিদৎসেত। ৭।

‘অথ’ অনন্তরং ‘হ’ এব ‘বএবায়ং’ প্রসিদ্ধঃ মুখে তমঃ
‘মুখাঃ প্রাণঃ’ ‘তং’ উদ্গীথঃ উপাসাধিক্রিয়ে ‘তং’ হ
অজুরাঃ পূর্ববৎ ‘ঋত্বা’ প্রাণা ‘বিদধৎসুঃ’ বিনষ্টাঃ
‘ঋত্বা’ লোকে ‘আধনং’ ন শক্যতে পণিতুং কুন্দলাদিত্তিঃ
অধনঃ অধনএবায়ং ‘অশ্মানঃ’ প্রস্তরঃ ‘ঋত্বা’ প্রাণা
লোষ্ঠে: অশ্মানঃ কিকিৎসাকৃতা অয়ং ‘বিদৎসেত’ বি-
দীর্ঘোত তদ্বৎ। ৭।

অনন্তর যে এই মুখা প্রাণ, দেবতারা তদৃষ্টিতে
উদ্গীথাকর ওকারের উপাসনা করিয়াছিলেন,
অনুরেরা এই মুখা প্রাণকে প্রাপ্ত হইয়া বিনষ্ট
হইল, যেমন লোষ্ঠে ঋত্ব অভেদ্য প্রস্তরে পণিত
হইলে স্বয়ং নষ্ট হইয়া যায়, তাহার ন্যায়। ৭।

বেদান্ত-দর্শন।

ইতিপূর্বে জগতের মূল-নিয়ম উপলক্ষ্যে
বলা হইয়াছে যে তাহা বাাপক-ধর্ম্মা, সু-
তরাং তাহা বাাপক বস্তু তিন পরিচ্ছিন্ন-বস্তু-
বিশেষকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তিতে পারে না;
অতএব মূল-নিয়ম-সকল মূল-জ্ঞানকে আ-
শ্রয় করিয়াই অবস্থিতি করিতেছে। বি-
শ্বাদুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে এমন
সম্প্রদায় বিদ্যমান আছে, যাহারা জগৎ
উদার-দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে অত্যন্ত সঙ্ক-
চিত হন। তাহারদের অভিপ্রায় এই যে
কেবল সৌর-জগৎ-টুকুই যদি জগৎ শব্দের
বাচ্য হয়, তবে তাহাতে পৃথিবীই কাহারে
কোন ক্ষতি হয় না; অতএব অদ্যাবধি সৌর
জগৎকেই জগতের হলাতিষিক্ত করা হউক।
“জগতের নিয়ম” এ কথা শুনিলে তাহার
বলিবেন যে, “জগতের নিয়ম” এ কথাটি
অতি অস্পষ্ট; কি তোমার অভিপ্রায়, তাহা
স্পষ্ট করিয়া বল; “সৌর জগতের নিয়ম”
এই যদি তোমার অভিপ্রায় হয়, তবে তো-
মার সহিত আমার আর কোন বিবাদ নাই,
কিন্তু সে অভিপ্রায় মনে মনে রাখা অপেক্ষা
স্পষ্ট করিয়া বলা ভাল; সৌর জগতের
নিয়ম অতি সুস্পষ্ট—সে নিয়ম কি? না

গুরুত্ব-নিয়ম ; অর্থাৎ যে নিয়মে গুরু-বস্তু গুরুতর বস্তুর নিকটবর্তী হয়, পৃথিবী সূর্য্যের নিকটবর্তী হয়, পার্থিব বস্তু পৃথিবীর নিকটবর্তী হয়, সেই নিয়ম। এই প্রকার সঙ্কোচ-প্রিয় বৈজ্ঞানিক ব্যক্তিকে অসংকোচে কোন কথা বলিলে, অতাবনীত অংগ একটুকু মাত্র হইতে ক্রমে ক্রমে বাদানুবাদের এত বাহুল্য হইয়া পড়ে যে, উত্তর পক্ষেই বৈরক্তি উৎপাদন ভিন্ন তাহাতে আর কিছুই কল লাভ হয় না। ইহা দিগকে বলি যে, “জগতের নিয়ম” যদি এতই অসূচি-কটু হয়, এবং “গুরুত্ব নিয়ম” বলিলে যদি তাহাতে কিছু মাত্র আপত্তির সম্ভাবনা না থাকে, তবে মহাই বলা যাউক।

গুরুত্ব-নিয়ম বিষয়ে প্রথম বক্তব্য এই যে, সে নিয়ম কোন বস্তু-বিশেষকে অবলম্বন বা করিয়া আপনা-আপনি থাকিতে পারে না। দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, উহা পরম্পর ৩ কোন বস্তু-দ্বয়ের এটিকে আশ্রয় করিয়া আছে, বা ওটিকে আশ্রয় করিয়া আছে, বা উত্তরকে আশ্রয় করিয়া আছে, বা উত্তর ভিন্ন অন্য কোন বস্তুকে আশ্রয় করিয়া আছে, এই চারিটির মধ্যে কোনটি ঠিক গাফা বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। গুরুত্ব-নিয়ম এটিকে আশ্রয় করিয়া আছে, ওটিকে আশ্রয় করিয়া নাই, ইহা বলিলে লক্ষপাতিতা দোষ ঘটে ; গুরুত্ব-নিয়ম উত্তরকেই আশ্রয় করিয়া আছে বলিলে উক্ত নিয়মের কতক অংশ ইহাতে আছে, কতক অংশ উহাতে আছে, ইহাই বুঝায়, তদুত্তর উহা সমগ্র-রূপে প্রত্যেকেই আছে, ইহা কোন পক্ষেই প্রতিপন্ন হয় না ; উহা প্রত্যেকে আংশিক রূপে আছে বলিলে নিয়মশ গুরুত্ব-নিয়মের অংশ কপনা-রূপ দোষ ঘটে। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, গুরুত্ব-নিয়ম কোন একটি জড় পিণ্ডকে সমগ্র-রূপে বা আংশিক-

রূপে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে না। এই রূপ যে পারে না তাহার কারণ কেবল নিয়মের ব্যাপকতা। সমুদ্রের জল-বিস্তৃকে আশ্রয় করিয়া যেমন সমুদ্র থাকিতে পারে না, সেই রূপ ব্যাপ্য-বস্তুকে আশ্রয় করিয়া ব্যাপক-বস্তু থাকিতে পারে না, নিয়ম বস্তুকে আশ্রয় করিয়া নিয়ম থাকিতে পারে না; নিয়ম কেবল নিয়মটাকে আশ্রয় করিয়া বর্তমান থাকে, যেহেতু নিয়ম অপেক্ষাও নিয়ম ব্যাপক। যেমন নানা ঘটনার সম্বন্ধে নিয়মের একত্র দেখা যায়, সেই রূপ নানা নিয়মের সম্বন্ধে নিয়মতার একত্র প্রসিদ্ধি আছে। সুতরাং নিয়মিত ঘটনা, নিয়ম এবং নিয়মতা এই তিনের উত্তরোত্তর ব্যাপকতা বিষয়ে যেমন সংশয় হইতে পারে না। নিয়মিত ঘটনা-সকল নিয়মের আশ্রিত এবং নিয়ম নিয়মতার আশ্রিত, ইহাতেও সংশয় হইতে পারে না।

নিয়মের সত্তা যদি স্বয়ং-সিদ্ধ হইত অর্থাৎ এমন হইত যে তাহা অন্য কোন সত্তার অবলম্বন ব্যতিরেকে আপনাআপনি থাকিতে পারে, তবে “নিয়মতা” এমন একটি শব্দই হইতে পারিত না। কতকগুলি সত্তা একরূপ আছে যে তাহারা স্বকীয় অধিকারের মধ্যে থাকিলেই প্রকৃত-ভাবে প্রকাশ পায়, এবং স্বাভাবিক হইলেই বিকৃত ভাব ধারণ করে। স্বাধীনতার সহিত সংযুক্ত হইলে সুখ যেমন প্রকৃত ভাবে প্রকাশ পায় ; পরাধীনতার সহিত সংযুক্ত হইলে তাহা তেমনি বিকৃত ভাব ধারণ করে। কলহায়কতার সহিত রমণীয়তা সংযুক্ত থাকিলে তাহা যেমন সর্বদা-সুন্দর হয়, বিযুক্ত থাকিলে সেরূপ হয় না ; এইরূপ ভূরি ভূরি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। নিয়ম-সম্বন্ধেও ঐ রূপ। স্থল-জ্ঞানের সহিত সংযুক্ত থাকিলে নিয়ম যেমন সর্বদা সুন্দর হয়, তাহার অ-

নাথ। হইলে তাহা কথাপি সেকপ হইতে পারে না। যাঁহারা কঠোর নিয়ম-সর্ব্ব্ব, তাঁহারদিগকে জিজ্ঞাসা করি যে, নিয়ম-বিশেষ অবগত হইলে তাঁহারা যেমন আপ-নারদিগকে কৃতকৃত্য মনে করেন, তদীয় মূলবর্ত্তী জ্ঞানকে অবগত হইলে তাঁহারা তাহা হইতে অধিক লাভ-বোধ করেন কি না? মূল-জ্ঞানকে জানিলে তাঁহারা মূল-জ্ঞানের তত্ত্ব না হইয়া কি ক্ষান্ত থাকিতে পারেন? একটি মাত্র প্রাকৃতিক নিয়ম অবগত হইলে যাঁহারা আনন্দে উৎফুল্ল হন, তাঁহারা সমস্ত নিয়মের একাধার স্বরূপ মূল-জ্ঞানকে অব-গত হইলে কত না আনন্দিত হইবেন। যাঁ-হারা একটি মাত্র মুদ্রা লাভ করিলে আপনাকে পরম সুখী জ্ঞান করেন, তাঁহারা স্বর্ণ-খনি প্রাপ্ত হইলে কত না আনন্দিত হইবেন। নিয়ম-ভক্তেরা বলেন যে মূল-জ্ঞানের অস্তিত্ব অবগত হইবার যদি কোন উপায় থাকিত, তবে ত কোন কথাই ছিল না; তাহার উপায় নাই বলিয়াই, যে-প্রণালীতে আমরা প্রাকৃতিক নিয়ম সকল আবিষ্কার করিয়া আসিতেছি, তাহাতেই সন্দেহ হইয়া থাকা উচিত, তদন্ত-রিত লাভের প্রত্যাশা কেবল চুরাশা মাত্র। অনিশ্চিত স্বর্ণ-খনির প্রত্যাশায় উপস্থিত ধনে অমত্ব করা, কখনই বিধেয় নহে। ইহার প্রতি বক্তব্য এই যে মূল-জ্ঞানকে জানিবার যদি কোন উপায় না থাকিত এবং মূল-জ্ঞানের অস্তিত্ব যদি অনিশ্চিত হইত, তবে উক্ত আশঙ্কা সমূলক বোধ হইত। কিন্তু মূল-জ্ঞান স্বরূপ পরমাত্মতত্ত্ব যখন বৈজ্ঞা-নিক মূল তত্ত্ব সকলের ন্যায় সুনিশ্চিত এবং তাঁহাতে চিত্ত সমাহিত হইলে যখন আমার-দের জ্ঞানের সম্যক চরিতার্থতা লাভ হয়, তখন সেই পরম-লাভের প্রতি উপেক্ষা ক-রিয়া কেন আমরা আমারদের যথোক্ত মনো-বৃত্তি সকলকে সঙ্কুচিত করিব? পূর্বে

প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে জ্ঞানের অবলম্বন ব্যতীত নিয়ম বৃত্তিতে পারে না, এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে জ্ঞান-স্বরূপ-পরমাত্মা যে প্রাকৃতিক সমস্ত নিয়মের মূল-স্বরূপে বর্ত্তমান আছেন, ইহা আমাদের পরম মঙ্গলের বি-ষয়। কোন অবিবেচক ব্যক্তি বলিলেও বলিতে পারেন যে, তোমাদের যাঁহা পরম প্রার্থনীয়, তাহা তোমাদের নিকট পরম সত্য না হইবে কেন? তাঁহার এ বিবেচনা নাই যে, প্রথমে “ইহা সত্য” এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, তদন্তরে “ইহা মঙ্গল বা ইহা প্রার্থ-নীয়” এইরূপ স্থিরীকৃত হইল; সুতরাং “ইহা প্রার্থনীয় অতএব ইহা সত্য” এরূপ কুযুক্তির আভাস মাত্রও এখানে আশঙ্কনীয় হইতে পারে না।

নিয়ম-বাদীরা যেমন মূল জ্ঞানের প্রতি যে মনি আবার মূল শক্তির প্রতিও উপেক্ষা ক-রিতে বলেন। কার্য্য কারণময় জগতের মধ্যে কেবল কার্য্য ও তাহার নিয়ম ভিন্ন জা. ক. বিষয় আর কিছুই নাই, ইহাই তাঁহাদের অতিশ্রেষ্ঠ। এমন কি কারণ-শব্দকে একে-বারে ব্যবহার হইতে রহিত করিতেও তাঁহা-দের কোন আপত্তি নাই; তবে যদি সুবিধা অনুরোধে অথবা ভ্রম-ক্রমে কখন তাহা-কারণ শব্দের উল্লেখ করিয়া থাকেন, তা-ধর্তব্যের মধ্যেই নহে। মনে কর যে, রাজ্য নিয়ম প্রচুর পরিমাণে আছে কিন্তু রাজ্য শক্তি লেশ মাত্রও নাই, এরূপ অবস্থা রাজ্য-কার্য্য কি রূপ চলে? ধর্ম্ম-নিয়ম আ-কিন্তু তদনুসারে চলিবার শক্তি নাই, ইহাও ধর্ম্ম-কার্য্য কি রূপ চলে? অতএব কে-যেন এরূপ কথা না বলেন যে, নিয়ম থা-লেই কার্য্য চলিতে পারে, শক্তি থাকিবা-আবশ্যকতা নাই। শক্তি যে-বস্তুকে আক্রম-করিয়া থাকে তাহাই কারণ-শব্দে উক্ত হয়। নিয়ম-বাদী যদি বলেন যে, শক্তি কি—আ-

যাকে বুঝাইয়া দেও, তবে তাঁহাকে আর এক জন বলিবে যে, নিয়ম কি—আমাকে বুঝাইয়া দেও! যাহা সুবোধ্য তাহাকে তুর্বোধ্য করিয়া বুঝিতে যোগদেব ইচ্ছা হয়, তাঁহার। ঐ রূপ প্রশ্ন লইয়া বাদানুবাদ করেন কল্পন; কিন্তু কি তত্ত্ববিদ্যা। কি অপর বিদ্যা কোন বিদ্যাতেই উক্ত প্রশ্ন-সকল স্থান পাইবার যোগ্য নহে। জ্যামিতি বিদ্যাতে যদি “দৈর্ঘ্য কাহাকে বলে, প্রস্থ কাহাকে বলে,” এই সুবোধ্য বিষয় সকলের বাদানুবাদেই অধ্যায়-পরম্পরা বাপিত হইত, তাহা হইলে জ্যামিতি বিদ্যার উপরে কাহার না দিক্কার জন্মিত? তবে যদি বল যে শক্তি মানি কিন্তু কারণ মানি না, অর্থাৎ যাহার শক্তি তাহা মানি না, তবে ইহাও বলিতে পার যে “চতুস্তর এ-পিঠ আছে” মানি, “ও পিঠ আছে” মানি না। যদি বল যে, পৃথিবীস্থ সমুদায় বস্তুরই যখন দুই পিঠ দৃষ্ট হয়, তখন চতুস্তরও দুই পিঠ আছে, ইহা কেন না সন্দেহ? তবে জিজ্ঞাসা করি যে, পৃথিবীস্থ সমুদায় স্থলে বায়ু আছে অতএব চতুস্তরও সমুদায় স্থলে বায়ু আছে, ইহা না-মানার কারণ কি? প্রকৃত কথা এই যে, চতুস্তর-পিঠ আছে কি না, ইহা পরীক্ষা করিবার আবশ্যকতা নাই; কিন্তু চতুস্তর বায়ু আছে কি না, ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক। চতুস্তর ও-পিঠ আছে ইহা যেমন পরীক্ষা না করিয়াও সুনিশ্চিত রূপে বলা যাইতে পারে; সেই রূপ কার্য্য-বিশেষের কারণ আছে ইহা পরীক্ষা না করিয়াও সুনিশ্চিত রূপে বলা যাইতে পারে, সুতরাং ইহা অতীব নিঃসংশয়। নিয়ম-বাদীকে পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করি যে, যদি কোন রূপে কারণ জানা যায়, তবে তাহাতে কোন ফল আছে কি না? যদি কোন ফল না থাকে তবে তাঁহারদের কথাই বার্থ, কিন্তু যদি তাহাতে

কোন বিশেষ ফল থাকে, তবে আর তাহা কিরূপে উপেক্ষণীয় হইতে পারে। কোন ব্যক্তিকে কোন কার্যালয়ে যাতায়াত করিতে দেখিলে, “যাঁহারা কার্য্য করিয়া থাকেন তাঁহারা এই কার্যালয়ে গমন করেন” এই নিয়ম-মানুসারে আমরা স্থির করি যে তিনি কার্য্যার্থে গমন করেন। কিন্তু যদি কার্য্য করা ভিন্ন তাঁহার অন্য কোন অভিপ্রায় থাকে, তবে আমাদের উক্ত সিদ্ধান্ত অসত্য হইয়া পড়ে। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে কার্য্য দেখিয়া কার্য্যের নিয়ম অসত্য রূপে নির্ণীত হইতে পারে না। কিন্তু উক্ত যাতায়াতকারী ব্যক্তির মনোরূপ কারণ জানিতে পারিলে তাঁহার সমুদায় কার্য্য চেষ্টা নিশ্চিত রূপে অবগত হওয়া যাইতে পারে। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে কারণ জানিলে কার্য্য-জ্ঞানের আর কিছু মাত্র অবশিষ্ট থাকে না। অতএব যদি কারণ জানিবার কোন উপায় থাকে, তবে তাহার প্রতি উপেক্ষা করিয়া কেবল মাত্র কার্য্য জানিবার যত্ন করা বিচার-সঙ্গত নহে। কেন না, এক মাত্র কারণকে জানিলে তদন্তত্ব সমুদায় কার্য্য একযোগে জানা যাইতে পারে; কিন্তু একটি কার্য্য জানিলে তদতিরিক্ত অন্য কিছুই জানা যাইতে পারে না।

মূল-জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া যেমন বাব-তীয় নিয়ম বর্তমান রহিয়াছে, সেইরূপ মূল-শক্তিকে অবলম্বন করিয়া বাবতীয় কার্য্য চলিতেছে। ইহা নহে যে, মূল-জ্ঞান হইতে মূল-শক্তি স্বতন্ত্র কিংবা বিযুক্ত। তাব এবং আবির্ভাব যেমন পরস্পর বিগ্নিষ্ট হইতে পারে না, বস্তু এবং বস্তুর শক্তি যেমন পরস্পর বিগ্নিষ্ট হইতে পারে না, মূল-জ্ঞান এবং মূল-শক্তি সেইরূপ। মূল-জ্ঞান এবং মূল-শক্তি ওত্থোত তাবে পরমায়াতে অবস্থিতি করিতেছে। যিনি যে পরিমাণে

পরমাশ্রমকে জানিতে পারেন, তিনি সেই পরিমাণে জগতের সমুদায় কার্য্য এবং সমুদায় নিয়ম বুগপে উপলব্ধি করিতে পারেন। যাঁহারা নিয়ম মানেন কিন্তু সমুদায় নিয়মের একাধার স্বরূপ মূল-জ্ঞানকে মানেন না, যাঁহারা কার্য্য মানেন কিন্তু সমুদায় কার্য্যের প্রকরণ-স্বরূপ মূল-শক্তিকে মানেন না, তাঁহারা এক দিন বলিলেও বলিতে পারেন যে, আমরা এই উপগ্রহ মানি কিন্তু সূর্য্য মানি না, অথবা সৌর জগৎ মানি তদতিরিক্ত জগৎ মানি না, অথবা পরিমিত আকাশ মানি, অপরিমিত আকাশ মানি না, পরিমিত কাল মানি অনাদ্যনন্ত কাল মানি না। এইরূপ, মানা না-মানা যাঁহাদের স্বেচ্ছাধীন তাঁহাদের সহিত বিচার-বাহুল্যে প্রবৃত্ত হওয়া বিড়ম্বনা-মাত্র। নিয়ম-বাদীরা এই কথা বলিতে পারেন যে আমরা যেমন প্রাকৃতিক কার্য্য-পরীক্ষা দ্বারা প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কার করি এবং সেই নিয়ম দ্বারা কার্য্যের তথ্য সকল বুঝাইয়া দিতে পারি, কারণ-বিজ্ঞান দ্বারা তোমরা যদি সেইরূপ নিয়ম আবিষ্কার করিতে পারিতে এবং সেই নিয়ম দ্বারা কার্য্য সকলের তথ্য বুঝাইয়া দিতে পারিতে, তবে তোমাদের কথা শিরোধার্য্য করিতাম; তাহা যখন পার না, তখন তোমাদের কথাত্তে কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারি?

একপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা যদিও অপ্রাসঙ্গিক তথাপি ইহার উত্তর না দিলে পাছে কেহ মনে করেন যে, আমরাদিগকে অগত্যা নিরুত্তর হইতে হইয়াছে, এজন্য ইহার উত্তর দেওয়া আবশ্যক। কেন অপ্রাসঙ্গিক? না যখন জানা গেল যে, এটি নিশ্চয়ই সত্য, তখন যদি আমরা এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসি যে, যে পর্য্যন্ত না আমরা উহা দ্বারা অন্য কোন কিছু বুঝাইতে পারিব সে পর্য্যন্ত

আমরা উহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিব না, তাহা হইলে মূলত সত্যও আমরাদিগের নিকট স্থূলভ হইয়া উঠে। নিয়ম-বাদীরা বলেন যে, সর্ব্ব প্রথমে গণিত শাস্ত্রের সত্য সকল প্রবৃত্ত লাভ করিয়াছিল; তাহার শত শত বৎসর পরে অন্যান্য শাস্ত্রের সত্য সকল তদনুরূপ পদবী প্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই প্রথম-কালের গণিত-শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা যদি এইরূপ সংকল্প করিয়া বসিতেন যে, যে পর্য্যন্ত না আমরা সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্রাদির গতিবিধি গণিত দ্বারা বুঝাইতে পারিব, সে পর্য্যন্ত আমরা গণিত-শাস্ত্রের সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত সকলকেও সত্য বলিয়া গ্রহণ করিব না, তাহা হইলে তাহাতে কাহার ক্ষতি হইত—মতের না তাঁহাদের নিকের? গণিত-শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত বিশেষ সত্য কি না—এইটি যেখানে জিজ্ঞাসা সেখানে “ইহা দ্বারা অন্য সত্য বুঝাইয়া দিতে পার কি না” এ প্রশ্ন যেমন সংলগ্ন হয় না, সেইরূপ “মূল-জ্ঞান এবং মূল-শক্তি সত্য কি না” ইহাই যেখানে জিজ্ঞাসা সেখানে “তদ্বারা জগতের সমস্ত ব্যাপার বুঝাইয়া দিতে পার কি না” এ কথা অপ্রাসঙ্গিক তাহার আর সন্দেহ কি? বিস্তৃত তথাপি আমরা উক্ত প্রশ্নের উত্তর এদা প্রবৃত্ত হইতেছি।

কার্য্য-জ্ঞান হইতে নিয়ম-জ্ঞানে উত্থান করিবার যেমন একটি সোপান আছে, অর্থাৎ মনে করিলেই কার্য্য-জ্ঞান হইতে নিয়ম-জ্ঞানে উত্থান করা যায় না, তদ্বিন্য বিশেষ উপায় অবলম্বন করা চাই, শিক্ষা চাই, সাধনা চাই, অনুরাগ চাই, ইত্যাদি নানা প্রকার সফল চাই; সেইরূপ কারণ-জ্ঞান হইতে নিয়ম-জ্ঞানে অবতরণ করিবারও একটি সোপান আছে, অর্থাৎ তাহা প্রকরণ, প্রযুক্ত এবং শিক্ষা সাপেক্ষ; সুতরাং সন্দেহ নেই যে তাহা পারিবে, ইহারও কোন অর্থ

নাই এবং কোন ব্যক্তি যে তাহা সম্যকরূপে পারিবে ইহারও কোন অর্থ নাই। যদি কারণ-বিজ্ঞানের দ্বিতীয় নিউটন পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করেন, তবে তাঁহাকে বিদ্যাচলের মহোচ্চ শিখরে আকৃষ্ট দেখিয়া আমরা যত কেন বিস্মিত হই না, তিনি ইহা বলিতে কান্দ হইবেন না, যে অসীম বিদ্যা-সমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া আমি কতকগুলি যৎসামান্য গুণ্ডিকা আহরণ করিয়াছি—ইহারাই যদি এত অমূল্য, তবে সমুদ্রের গর্ভে যে সকল মহারত্বে নিহিত আছে তাহারা না-জানি কি। কারণ কি? না যেখানে কার্য্য সকল শক্তি-ভাবে বা তন্নয়ী-ভাবে অবস্থান করে, সুতরাং কারণকে জানিতে হইলে কার্য্য সকলকে মূল-বস্তুতে শক্তি-ভূত বা তন্নয়ী-ভূত রূপে উপলব্ধি করা আবশ্যিক; এই হেতু, এখন যেমন কার্য্যকে ব্যক্ত এবং কারণকে অব্যক্ত দেখা যাইতেছে, তখন সেইরূপ কারণকে ব্যক্ত এবং কার্য্যকে অব্যক্ত দেখা যাইবে।

মহত পুরাতত্ত্বের সার সংগ্রহ পূর্বক তাহার অবগত হইয়া যে ব্যক্তি সুখী হইয়ান, তাঁহার পক্ষে যেমন “কোন বিশেষ যারে কোন বিশেষ ঘটনা ঘটিয়াছিল” ইহার কারণ করা আগ্রাস-সাধ্য, সেইরূপ যাহারা মহত কার্য্যের সার-সংকল্প এবং সার মর্ম্ম পর্যায়ে অবলোকন করিয়া মুখানুতব করেন, তাঁহাদের পক্ষে “কি বিশেষ কার্য্যের ক বিশেষ নিয়ম” ইহার মীমাংসায় প্রবৃত্তি ওয়া অতীব আগ্রাস-সাধ্য। কিন্তু অতীব আগ্রাস-সাধ্য বলিয়া তাহা যে একেবারেই অসাধ্য তাহা নহে। কারণ হইতে কার্য্যে অবতরণ করিবার একটি প্রণালী আছে; সে প্রণালীটি আপাতত ছুঁক বুলিয়া প্রায় কে-ই সে দিকে যান না, অথচ প্রায় সকলেই ইহার কল লাভের প্রত্যাশা করেন; তাঁহারা উপযুক্ত প্রণালী অবলম্বন করিবেন না

অথচ তাঁহারা কল লাভ করিবেন! এক-বারও ব্যাকরণ পড়িবেন না অথচ সাহিত্য-রসাস্বাদন করিবেন! যাহারা কলের প্রত্যাশী তাঁহারা তাহার প্রকৃত উপায় অবলম্বন করুন, তাহা না করিলে তাঁহারা কল লাভে বঞ্চিত হইবেন; কল লাভে পুনঃ পুনঃ বঞ্চিত হইলে তাঁহারা তাহাতে নিরাশ হইবেন; নিরাশ হইলে তাহার প্রতি তাঁহাদের ঘেঁষ জন্মিবে; এইরূপে অমৃত-কলের প্রত্যাশা বিষ-ফলে পরিণত হইবে। অতএব কারণ-জ্ঞান হইতে কার্য্য-জ্ঞানে অবতীর্ণ হইবার প্রণালী অবগত হইয়া তাহা অবলম্বন করা ভিন্ন জিজ্ঞাসু ব্যক্তির প্রশ্ন মীমাংসার আর দ্বিতীয় উপায় নাই। সে প্রণালী কি? না প্রথমতঃ মূল-কারণে মনঃ সমাধান করা; ইহাতে কারণ-জ্ঞানের পরিপক্বতা জন্মে; দ্বিতীয়তঃ মঙ্গল-কার্য্যের অনুষ্ঠান করা, ইহাতে করিয়া কারণের সহিত কার্য্যের যেকোন সম্বন্ধ তাহা জ্ঞান-গোচর হয়। ইহা যদি সত্য হয় যে, সামান্য এক জন বিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল হইতে পারে না, তবে যিনি পরম পরাৎ-পর বিজ্ঞানচর স্বরূপ, তাঁহার উদ্দেশ্য যে কখনই অমঙ্গল নহে প্রত্যুত পরাকাষ্ঠা মঙ্গলই তাঁহার উদ্দেশ্য, ইহাতে কি আর সংশয় হইতে পারে? প্রকৃষ্ট অভ্যাস দ্বারা আমরা যখন আমাদের মঙ্গল অভিপ্রায়কে কার্য্যে পরিণত করিয়া তাহাতে সমুচিত পরিপক্বতা লাভ করিব, তখনই আমরা মঙ্গল অভিপ্রায়-রূপ স্রোত কারণের সহিত তদীয় কার্য্য সকলের কিরূপ সম্বন্ধ তাহা স্পষ্টতর রূপে বুঝিতে পারিব। মঙ্গল-অভিপ্রায় এবং মঙ্গল কার্য্য দুয়ের মধ্যে যে একটি শৃঙ্খলা বর্তমান আছে, ঐশ্বর এবং জগতের মধ্যে সেই শৃঙ্খলা প্রকৃষ্ট ভাবে আনুপূর্ব্বিক বর্তমান আছে সতরাং মঙ্গল-কার্য্য দ্বারা সেই

শৃঙ্খলাটিকে আপনার অত্যন্তরে পরিস্ফুট
ভাব ধারণ করাইতে পারিলে, আপনা হই-
তেই তাহা আমাদের জ্ঞানে প্রকাশ পাইয়া
উঠিবে। যে পরিমাণে অসত্য-সমাজ সত্য-
সমাজে পরিণত হইতেছে * সেই পরিমাণে
প্রাকৃতিক নিয়ম সকল আবিষ্কৃত হইবার
পথ সুগম হইয়া আসিতেছে; ইহা দেখিয়া
দৃঢ় প্রতীতি হইতেছে যে, এই সত্য-সমাজ
যখন আবার সাধু সমাজে পরিণত হইবে
তখন কার্য্য কারণ শৃঙ্খলার সহিত প্রাকৃতিক
নিয়ম-সমূহের কি রূপ সম্বন্ধ এবং কার্য্য-
কারণ শৃঙ্খলার সহিত মূল কারণের কিরূপ
সম্বন্ধ ইহা সুস্পষ্ট রূপে আবিষ্কৃত হইবে।
কমুটির মতের প্রলোভন বাক্য অধুনাতন
রুতবিন্দ্য-দলের অনেকের মনকে আকর্ষণ
করিতেছে; এ জন্য সত্যের সহিত তাঁহার
মতের কোথার বা ঐক্য কোথার বা অনৈক্য
তাহা সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ প্রদর্শিত হইতেছে;
দেখা যাইবে যে, তাঁহার নিজেরই মতকে
যদি সঙ্গতি বিস্তার করিয়া দেখা যায় তবে
তাঁহার সিদ্ধান্তের মধ্যে যে একটি ভ্রম প্রচ্ছন্ন
রহিয়াছে তাহা দেনীপ্যমান হইয়া উঠিবে।

ব্রাহ্মধর্মের মুক্তভাব ও মহত্ত্ব।

ব্রাহ্মধর্ম চির কাল পৃথিবীতে বিন্যাস
আছে। সকল দেশে ও সকল কালে এমন
সকল মহাত্মা উদ্ভিত হইয়াছেন যাহারা স্বদেশের
প্রচলিত উপধর্মকে অতিক্রম করিয়া ঈশ্বরের
নিরাকার অনন্ত স্বরূপে বিশ্বাস করেন ও
তাঁহার সহিত আত্মার নিগূঢ় যোগ সংস্থাপন
করিতে ব্রতবান হইয়াছেন। কিন্তু সেই সকল
মহাত্মা ভ্রমপ্রবাদ শূন্য এমন বলা যাইতে
পারে না। কোন মনুষ্য অভ্রান্ত নহেন;

* প্রকৃত সত্যতার লক্ষণ এখানকার সমাজে অতি
বিরল।

মুতরাং তাঁহারা যে ভ্রমপ্রবাদ শূন্য তাহা
কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? আমরা
মনে করি যে ব্রাহ্মধর্ম বর্তমান কালে অ-
ত্যন্ত উন্নত আকার ধারণ করিয়াছে কিন্তু
আমাদিগেরও ভ্রম থাকিতে পারে। কোন
মনুষ্য আপনার ভ্রম অনুভব করিতে সক্ষম
হয় না। আমাদিগের নিজের ভ্রম আমরা
একগুণে অনুভব করিতে পারিতেছি না;
তবিশ্যৎবংশীয়েরা তাহা অনুভব করিতে
সমর্থ হইবে। ব্রাহ্মধর্ম একগুণে যে উন্নত অব-
স্থায় উত্তীর্ণ হইয়াছে তাহা অপেক্ষা যে তাহা
আর উন্নত হইবে না ইহা কে বলিতে পারে?
এমন কোন মনুষ্য পৃথিবীতে প্রাপ্তবৃত্ত হইয়া
নাই এবং হইবেনও না যিনি বলিতে পারি-
য়াছেন অথবা বলিতে পারিবেন যে আমি
ব্রাহ্মধর্ম সম্যক রূপে অধিকার করিয়াছি।
ব্রাহ্মধর্ম কোন বিশেষ সম্প্রদায়ে বদ্ধ পা-
কিতে পারে না। ব্রাহ্মধর্ম বায়ুর ন্যায় মু-
ক্ত ও আকাশের ন্যায় উচ্চ। কেহ যেমন বলিতে
পারে না যে বায়ু কেবল আমার নিজের রূপ
তেমনি কোন ব্রাহ্মসম্প্রদায় বলিতে পারে
না যে ব্রাহ্মধর্ম কেবল তাঁহাদেরই বস্তু
আকাশ মণ্ডল যেমন সকল অপেক্ষা উচ্চ
সকলকে নিম্নে ধারণ করে তেমনি ব্রাহ্মধর্ম
সকল ব্রাহ্ম অপেক্ষা উচ্চ ও সকল ব্রাহ্মকে
তাঁহার নিম্নে ধারণ করেন। লক্ষণ যেমন
সীতার চতুর্দিকে গণ্ডি অঙ্কিত করিয়া দিলে
তাঁহার বাহিরে আসিতে তাঁহাকে বার
করিয়াছিলেন, তেমনি কেহ ব্রাহ্মধর্মের সর্ব
নির্দ্ধারণ করিয়া বলিতে পারেন না যে এ
কয়েকটি সত্য ব্যতীত ব্রাহ্মধর্মের আর সত্য
নাই, তেমনি কেহ ধর্ম সম্বন্ধীয় ভ্রম নির্দ্ধারণ
করিয়া বলিতে পারেন না যে ধর্ম সম্বন্ধীয়
ভ্রম এই মাত্র, আর ভ্রম থাকিতে পারে না।
ব্রাহ্মধর্ম কোন বিশেষ ব্যক্তির নির্দ্ধারিত
নহে। আমরা কিছু অবতীরে বিশ্বাস করি

না যে এক ব্যক্তি বাহা কহিবেন তাহাই সত্য বলিয়া মানিতে হইবে। আমরা কিছু দে-বানুগৃহীত ব্যক্তি দ্বারা প্রেরিত ঈশ্বরাদেশে বিশ্বাস করি না যে এক জন বাহা ঈশ্বরাদেশ বলিয়া ব্যক্ত করিবেন তাহাই সত্য বলিয়া মানিতে হইবে। তাঁহারা আপনাদিগকে প্রধান ব্যক্তি মনে করিয়া অপর মনুষ্যদিগকে যত্নবৎ পরিচালনা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কখন ব্রাহ্মদিগের নেতা হইতে পারেন না। যিনি ব্রাহ্মদিগের নেতা হইতে বাসনা করেন, তাঁহার কর্তব্য যে তিনি অন্য সকলকে আপন অপেক্ষা প্রধান মনে করেন। তাঁহার শরীর হৃদয়কালে পরিণত হইবার পূর্বে হৃদয়কার ন্যায় তাঁহার মন্ত্র হওয়া কর্তব্য। কোন ব্যক্তি এক জন ধার্মিককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে “আপনার ন্যায় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এ প্রদেশে কয় জন আছে?” তিনি উত্তর করিলেন যে “অ’র সকলেই শ্রেষ্ঠ, আমি কেবল অধম”। যি ব্রাহ্মদিগের নেতা হইবেন তাঁহার যা যে অভ্যন্তর উদ্বারচিত্ত হইবে। তাঁ-কর্তব্য যে ব্রাহ্মধর্মের মূল সত্যে ঐক্য কলে অনেকে মত বিষয়ে স্বাধীনতা গ্রহণ করেন। যতই তিনি ব্রাহ্মদিগকে শত ক্রমে বদ্ধ করিতে চেষ্টা করিবেন, ততই তিনি ক্ষেত্রের বীজ বপন করিবেন। ধনুকের জ্যা দিক টানিতে গেলে তাহা ছিন্ন হইয়া যায়। আমি যেটা বিশ্বাস করিতেছি, অন্যো যদি সেটা বিশ্বাস না করে, তবে তাহাকে অবিশ্বাসী লিয়া আমার তৎসনা করা কর্তব্য হয় না। ব্রাহ্মধর্মের মূল সত্যে ঐক্য থাকিলে সামান্য মত-প্রভেদ জন্য অন্য ব্রাহ্মকে অব্রাহ্ম বলা যখনই কর্তব্য হয় না। আপনার মুখ-শ্রীতে অন্য সকলের মুখশ্রী পরিণত করা যেমত ক্ষর, মত বিষয়ে সম্পূর্ণ রূপে ঐক্য সম্পাদনা করা সেই রূপ ক্ষর। ধর্ম রূপ উ-

দ্যানে নানা প্রকার পুষ্প প্রকৃতিত হইবেই হইবে; যে উদ্যান-রক্ষক ছই একটা বিশেষ পুষ্পের প্রতি পক্ষপাতী হইয়া অন্যান্য পুষ্প-রূক উচ্ছেদ করিতে যত্নবান হইবেন, তিনি উদ্যান রক্ষকের পদের উপযুক্ত নহেন। ব্রাহ্ম নেতাদিগের যদি ঐদার্য্য না থাকে, ব্রাহ্মদিগের মধ্যে আত্ম-বিচ্ছেদ হইয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রভুত অনিষ্ট হইবে। মুক্ত স্বাধীনতা বিহীনে ব্রাহ্মসমাজে অধ্যর্থ প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা। যদি ব্রাহ্মসমাজে বদ্ধতাব থাকে তাহা হইলে তাহাতে রূপটী আনিয়া প্রবেশ করিবে। ধর্ম বিষয়ে অম্প মত-প্রভেদ হইলে কেহ তাহা প্রকাশ করিতে সাহস করিবে না, সুতরাং রূপটাচরণে প্রবৃত্ত হইবে। অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে এই রূপে রূপট ব্যবহার প্রবেশ করিয়াছে, ব্রাহ্মদিগের মধ্যেও সেই রূপ রূপট ব্যবহার প্রবেশ করিবে। ব্রাহ্মধর্মের মহত্ত্ব এই বিষয়ের প্রতি অধিকাংশে নির্ভর করে যে ব্রাহ্মধর্মের মূল সত্যে ঐক্য থাকিলে অন্য সকল বিষয়ে তিনি স্বাধীনতা প্রদান করেন। যে ব্রাহ্ম-নেতা মনুষ্যের বিশেষত্ব নষ্ট করিয়া রাজত্ব করিতে চান, তাঁহার শীত্রই সিংহাসনচ্যুতি ঘটিয়া থাকে। ব্রাহ্মধর্মে কোন মল অথবা সম্প্রদায় হইতে পারে না। যিনি ধর্ম অথবা মহম্মদের ন্যায় ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধীয় একটি বিষয়ে মত অবধারণ পূর্বক তাহা ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া সমস্ত জগৎকে তাহাতে আনয়ন করিতে চেষ্টা করিবেন, তিনি যে নিষ্ফল-প্রযত্ন হইবেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে ব্রাহ্মধর্মের প্রকৃতি অন্য ধর্ম হইতে ভিন্ন; এই প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া বতই আমরা চলিব, ততই ধর্ম রাজ্যের মলল সাধিত হইবে।

অত্রি সংহিতা ।

৩৭০ সংখ্যক পত্রিকার ৪২ পৃষ্ঠার পর ।

যে ব্যক্তি অসমর্থ না হইলেন, তিনি অকৃত্রিম নন্দাদির অলাভে হৃদে বা সরোবরে অবগাহন কালে তাহা হইতে চারিটি মৃৎপিণ্ড উঠাইয়া ফেলিয়া স্নানাদি করিবেন ।

বসা*, শুক, রক্ত, মজ্জা†, মূত্র, বিষ্ঠা এবং কর্ণমল, নখ, শ্লেষ্মা, অস্থি, নেত্রমল, ঘর্ম এই দ্বাদশ প্রকার দৈহিক মল ; পণ্ডিতেরা ক্রমে ইহার হয়টি হয়টির শুদ্ধি করিয়াছেন । হৃদিকা ও জল দ্বারা পূর্ব হয়টির শুদ্ধি এবং কেবল জল দ্বারা শেষ হয়টির শুদ্ধি হয় ।

অনন্তরী, শৌচ, মঙ্গল, অনায়াস, অস্পৃহা, দম, দান ও দয়া এই আটটি ব্রাহ্মণের লক্ষণ । গুণি ব্যক্তির গুণে দোষারোপ না করা ও অন্যের গুণকে স্তব করা এবং অন্য লোকের দোষে উপহাস না করার নাম অনন্তরী । অভক্ষ্য পরিত্যাগ ও সাধু মল এবং সর্দাচার এই সকলকে শৌচ বলে । প্রশস্ত কর্ম আচরণ ও অপ্রশস্ত পরিত্যাগকে মঙ্গল কহে । শুভকর্ম হউক বা অশুভ কর্মই হউক বাহার দ্বারা শরীরের অত্যন্ত পীড়া জন্মে এমনত কর্ম না করার নাম অনায়াস । যথালোভে সন্তোষ এবং পরদ্রব্য ও পরদারে স্পৃহা না করাকে অস্পৃহা বলে । অপর দ্বারা বাহ্য কি আন্তরিক দুঃখ উৎপন্ন হইলে কোপ বা প্রতিহিংসা না করারই নাম দম । প্রতিদিন অকাতরে যজ্ঞের সহিত যৎকিঞ্চিৎ দান করাই দান পদের বাচ্য । অপর বা বন্ধু কি মিত্র বা ঘোষা বা শত্রু এই সকলেতে আশ্রয় ব্যবহার করাই দয়া । যে ব্রাহ্মণ এই সকল লক্ষণে লক্ষিত হইলেন,

তিনি গৃহস্থ হইলেও ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইলেন, তাহার আর সংসারে পুনরাবৃতি হয় না ।

অগ্নিহোত্র, তপস্যা, সত্য ব্যবহার, বেদ-রক্ষা, অতিথি সেবা ও বৈশ্যদেব হোম এই সকলের নাম ইষ্ট কর্ম । বাপী, কুপ, তড়াগ, দেবতারতন, অন্ন দান এবং উপবন এই সকলকে পূর্ত কর্ম বলে । ব্রাহ্মণেরা ইষ্ট ও পূর্ত উভয় কর্মই করিবেন, ইষ্ট কর্মে স্বর্ণ প্রাপ্তি এবং পূর্ত কর্মে মোক্ষ লাভ হয় । ব্রাহ্মণদিগের ইষ্ট ও পূর্ত উভয়ই ধর্ম সাধন, যজ্ঞেরা কেবল পূর্ত কর্মে অধিকারী; বৈদিক ইষ্ট কর্মে অধিকারী নহে ।

যম ও নিয়মের মধ্যে নিত্য যম সাধন করিবেক, কিন্তু নিত্য নিয়ম সাধন করিবেক না, যেহেতু যম সাধন না করিয়া কেবল নিয়ম সাধন করিলে পতিত হয় । অদ্রোহ, ক্ষমা, সত্য, অহিংসা, দান, শরলতা, ঐতি, প্রসন্নতা, মধুরতা ও যত্নতা এই দশ প্রকারের নাম যম । শৌচ, যজ্ঞ, তপস্যা, দান, ব্রশাধাধারণ, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, ব্রত, ১. ব, উপবাস ও স্নান এই দশ প্রকারকে নি কহে ।

কুশমরী প্রতিকৃতি নির্মাণ করিয়া তী জলে নিমগ্ন করিবেক, যাহাকে উদ্দেশ্য ব রিয়া নিমগ্ন করিবেক, সে ব্যক্তি সেই তীর্থ স্নান জন্য পুণ্যের অর্ধমাংশ লাভ করিবেক আর মাতা, পিতা, ভ্রাতা, সুহৃৎ বা গুরু প্রভৃতি যাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া নিমগ্ন করিবেক, তিনি তাহার দ্বাদশাংশ পুণ্য প্রাপ্ত হইবেন ।

অপুত্রক ব্যক্তি পিতৃগণকে জিরা নিমিত্তে যজ্ঞের সহিত পুত্র প্রতিনিধি করিবেক । পিতা জাত মাতা জীবিত পুত্রের মুখ দর্শন করিলে পিতৃ স্নান হইতে মুক্ত হইলেন এবং মুক্তির অধিকারী হইলেন । পুত্র জন্মিবামাত্র পিতা পিতৃগণের নিকট অগ্নিদী

* মাংসস্থিত বাতৃ বিশেষ, অর্থাৎ চর্কি ।

† অস্থি মধ্যস্থ ধাতুবিশেষ ।

হয়েন, এবং উৎকর্ষণে তিনি শুদ্ধ হয়েন, যেহেতু পুত্র পিতাকে নরক হইতে পরিভ্রাণ করে। বহু পুত্র জন্মিলে তাহার মধ্যে এক জন না একজন গয়ায় গমন করিতে পারে বা অশ্রমে যজ্ঞ করিতে পারে অথবা নীল বৃষ উৎসর্গ করিতে পারে। নরকান্তর প্রাপ্তি ভয়ে পিতৃগণ এই অভিলাষ করেন, যে যে পুত্র গয়ায় গমন করিবেন, তিনিই আমার-দিগকে নরক হইতে পরিভ্রাণ করিবেন। কচ্ছ নদীতে স্নান করিলে ও গদাধর দর্শন করিলে এবং গয়া শীর্ষে গমন করিলে ব্রাহ্ম-হত্যার পাপ হইতে মুক্ত হয়। মহানদী স্পর্শ পূর্বক দেব পিতৃগণের তর্পণ করিলে অক্ষয় লোক প্রাপ্তি হয় এবং স্বীয় কুলকে উদ্ধার করা হয়।

ভক্ষ্য ভোগ বর্জিত অথচ কোন প্রকার শঙ্কা সকল স্থানে অতক্ষ্য ভক্ষণ করিলে তাহার শুদ্ধি কহিতেছি, অবহিত হইয়া ভ্রবণ কর, তিন দিন অক্ষয় লবণ *
যেহেতু তেজ যিশিষ্ট ব্রাহ্মী বৃক্ক নির্জাস
অম্বুশী ভূগরস চুক্ষের সহিত পান
ক। যদি কোন ব্রাহ্মণ অনবধানতা
মদ্য ভাণ্ডস্থিত জল অজ্ঞাতসারে পান
কর, তাহার প্রারম্ভিতই বা কি প্রকার
কি কর্ম করিলে তিনি পাপ হইতে মুক্ত
হয়? তিনি পলাশ পত্র, বিলু পত্র, কুশ
পত্র, পদ্ম পত্র, ও যজ্ঞ ভবুর পত্রের কাথ
পান করিয়া তিন দিন পান করিলে শুদ্ধ
হয়। যিনি অনবধানতা বশত সায়ং
কালাদি সন্ধ্যা বন্দনাদির কাল অতিক্রম
করেন, তিনি স্নানান্তর সমাহিত হইয়া সহস্র
বার গায়ত্রী জপ করেন। শৌকেতে
গন্ধাঙ্ক কিম্বা পথ প্রাপ্ত হইয়া যদি কেহ
পান বা গায়ত্রী জপ না করেন, তবে তিনি

ব্রহ্ম কুর্চ্ছ ব্রতচরণ করিবেন এবং যথা
শক্তি দান করিয়া শুদ্ধ হইবেন। হিংস্র
জন্তু দংশন করিলে মহানদী সন্ধ্যা গোশূন্য
জলে স্নান ও সমুদ্র দর্শন দ্বারা শুদ্ধি হয়।
ব্রাহ্মণ বৃক্ক, কুকুর বা শূগল কর্তৃক দষ্ট
হইলে হিরণ্য জল মিশ্রিত দ্রুত পানে শুদ্ধ
হয়েন। ব্রাহ্মণী যদি ঐ সকল জন্তু দ্বারা দষ্টা
হয়েন, তবে তিনি উদিত গ্রহ নক্ষত্র দর্শনে
মদ্য শুচি হয়েন। ব্রতচরণ কালে যদি
কুকুরে দংশন করে, তবে জিরাড উপবাসের
পর সমুদ্র যবমণ্ড ভোজনে শুদ্ধ হইয়া ব্রত
শেষ সমাপন করিবেন। লোভেতে বা
মোহেতে কিম্বা অনবধানতাতে যদি আচ-
রিত ব্রত ভঙ্গ হয়, তবে জিরাড উপবাসে
শুদ্ধ হইয়া পুনরায় ব্রতী হইবেন। ব্রাহ্মণ
যদি উচ্ছিষ্ট ব্রাহ্মণের অজ্ঞানত ভোজন
করেন, তবে দুই দিন গায়ত্রী জপ করিলে
শুদ্ধ হয়েন, যদি ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের
উচ্ছিষ্ট অন্ন অজ্ঞানত ভোজন করেন,
তবে জিরাড উপবাস করিয়া শুচি হয়েন।
অভোজ্য অন্ন বা ত্রী শূদ্রোচ্ছিষ্ট অন্ন অথবা
অতক্ষ্য মাংস ভোজন করিলে সাত দিন
যবমণ্ড ভক্ষণ করিয়া শুদ্ধ হইবেন। কুকুর
বা অন্য কোন প্রকার অশুশ্রী জন্তু স্পর্শ
হইলে স্নান করিবেন ও কুকুরাদি অশুশ্রী
জন্তুর উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলে ছয় মাস ব্রত,
ব্রতচরণ করিবেন। যদি অজ্ঞানত মদ্যের
সহিত বিষ্ঠা ভোজন বা দ্রুত পান করে,
তাহা হইলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য তিন
বর্ণের পুনঃ সংস্কার করিতে হয়। পুনঃ
সংস্কার কর্মে দুগুন, মেখলা, দণ্ড, তিফাচ-
রণ ও ব্রতচরণ করিতে হয় না।

যদি গৃহের মধ্যে মনুষ্যের মৃত্যু হয়,
তাহা হইলে তাহা অশুদ্ধ ও ব্যবহারের অ-
যোগ্য হয়, সেই শব-দুগ্ধিত গৃহের শুদ্ধি
কহিতেছি। গৃহ মধ্যস্থ ব্যবহার্য্য মৃৎপাত্র

* অক্ষয়-লবণ শব্দের পারিতোষিক অর্থ—গোক্ষীর
স্বতঃস্বেচ্ছা ধান্যমুৎপাদিতা যবাঃ।

সকল ও নিজ অঙ্গাদি বহির্নিক্কেপ পূর্বক
গৃহের অভ্যন্তরে গোময় দ্বারা উপলেপ দিয়া
তদন্তরে ছাগ পশু বন্ধন করিবেক, ছাগ দ্বারা
আচ্ছাদিত হইলে গায়ত্রী মন্ত্র দ্বারা হিরণ্য মি-
শ্রিত কুশ জল প্রক্ষেপে পবিত্র হইয়া শুদ্ধ
হইবেক। রাজাজ্ঞায় স্নেহ জাতি কর্তৃক
বলে বিচালিত হইলে ত্রাঙ্গণ পুনঃ সংস্কা-
রানন্তর তিন কৃচ্ছ্র ত্রতাচরণে শুদ্ধ হইবেন।
ত্রাঙ্গণ কুকুর সংস্পৃষ্ট হইলে স্নান করিবেন
এবং তদুচ্ছ্রিষ্ট তোজন করিলে যত্র পূর্বক
কৃচ্ছ্র ত্রতাচরণ করিবেন।

আর্য্য ঋষিদিগের যোগ- সাধন পদ্ধতি।

৩৩০ সংখ্যক পত্রিকার ৩০ পৃষ্ঠার পর।

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার,
ধারণা, ধ্যান, ও সমাধি রূপ অষ্ট বিধ
যোগসাধন করিবার নিমিত্ত যে সকল
উপায় নির্দিষ্ট আছে, তাহার আরাংশ পূর্ব
পূর্ব সংখ্যক পত্রিকার বধাক্রমে বিবৃত হই-
য়াছে। এক্ষণে, উক্ত সাধনাকারী ব্যক্তি-
গণের আচার ব্যবহার কি রূপ, তাহা বন্ধ
কিঞ্চিৎ বলা বাইতেছে। যাহারা সাংসারিক
লোকদিগের ন্যায় আচার ব্যবহার করেন,
তাহারা কোন মতেই যোগের সমুদায় অঙ্গ
সাধন করিতে পারেন না। এই কারণ
বশতঃ পূর্ব পূর্ব যোগ পারদর্শী আচার্য্যগণ
সাধকদিগের হিতার্থে বিশেষ বিশেষ রূপ
আচার ব্যবহারের নিয়ম সকল প্রকটিত
করিয়া গিয়াছেন। সেই সকল ব্যবহার
নিয়ম অতীব কঠোর বটে, কিন্তু যোগ সাধ-
নের পক্ষে পরম হিত জনক বলিয়া সর্বত্র
প্রসিদ্ধ আছে। সেই নিয়ম গুলি সাধারণের
গোচরার্থে আমরা বধাক্রমে বিবৃত করিবার
শাসন করিয়াছি।

যোগ সাধকদিগের শরীর অনাহারাদি-
তেও সতত সুস্থ থাকা ও দীর্ঘায়ু হওয়া
নিতান্ত আবশ্যিক; কারণ শরীরে কোন
প্রকার বৈকল্য জন্মিলে মনের প্রশান্ত তাব
ও একাগ্রতার ব্যাঘাত সম্ভব হইয়া থাকিতে
পারে না। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থে
যোগাচার্য্যগণ সাধকদিগের নিমিত্ত কতিপয়
অসাধারণ ব্যবস্থা প্রকটন করিয়া গিয়াছেন।
যোগসাধকদিগের আহারাদি বিষয়ক নিয়-
মের সহিত সাংসারিক লোকদিগের আহার-
াদির নিয়মের এত দূর বৈলক্ষণ্য যে তাহা
সমুদায় শ্রবণ করিলে সাংসারিক ব্যক্তি
মাত্রই বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারেন না।

১ আহার।—যোগাচার্য্যগণ সাধক-
দিগের জীবন ধারণার্থে প্রধানতঃ তণুল,
গোধূম, যব, যুগ, ছন্ধ, সূত, নবনীত, মধু
ও শর্করা আহারের বিধান করিয়াছেন।
উক্ত পদার্থের মধ্যে পুষ্ণবা, হেলঞ্চ
বান্ধুক, কালকাজলা, কাঁটানটিয়া, এবং
পটোল আহার করিবার পক্ষেও
কোন নিষেধ নাই। তীক্ষ্ণস্বাদ
পদার্থাদির মধ্যে তাহারা কেবল অ-
মাশে আত্মক সেবন করিতে পারেন।
রক্ত, লবণ বা সৈন্ধব, অন্ন পদার্থ,
মাংস, সুরা, তৈল, সর্বপ, পলাশু, ও
এতরূপ পদার্থ সকল তাহাদিগের
সম্পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধ। শুদ্ধ যে নি-
য়ম নহে, এই রূপ পদার্থ সকল তা-
হাদের জীবন স্পর্শও করিতে পারিবেন।

আহার সম্বন্ধীয় উপর্যুক্ত বিধি ও নি-
য়ম সকল যে যোগ সাধনের পক্ষে কত দূর
যোগী তাহা কেহ সহজে অনুমান করি-
তে পারেন না। কিন্তু যদি বিজ্ঞানের সাহা-
য্য গ্রহণ পূর্বক জগৎ পর্য্যবেক্ষণ করা
তাহা হইলে সকলেই উক্ত বিধি নি-
য়ম গুলিকে বিশেষ কার্য্যকারী বলিয়া স্বী-

করিবেন। শারীর-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ
বহু পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, যে
সকল জীবের শোণিত শীতল, তাহারা
দীর্ঘায়ুতাপেক্ষা অধিক কাল জীবিত থাকে এবং
তাহারা অধিকতর প্রশান্ত ভাবে কার্য
করিতে পারে। তাহারা আবার বহুল পরী-
বেক্ষণ দ্বারা ইহাও স্থির করিয়াছেন যে,
যে সকল জীব মাংস-ভোজী তাহাদিগের
অপেক্ষা উদ্ভিদ-ভোজীদিগের শোণিত অ-
পেক্ষাকৃত শীতল। এই রূপ সিদ্ধান্ত যদি
প্রামাণিক হয়, তাহা হইলে যোগ-সাধনা-
কাজীদিগের আহার সম্বন্ধে যে সকল বিধি
নিষেধ উল্লিখিত হইল, তৎসমুদায় যে দীর্ঘায়ু
ও মনের ঐশ্বর্য সাধন পক্ষে বিশেষ অনুকূল,
তাহা সহজেই অবধারণ করা যাইতে পারে।
যে সকল সামগ্রী শরীর সম্বন্ধে উত্তেজক ও
প্রবল জীর্ণ কারক, তাহাই শরীরের ক্ষয়
সাধক। এই নিমিত্তই বোধ হয় সুরা, প-
শুন ও লবণ প্রভৃতি পদার্থ আমিশ-
্য ও নিষিদ্ধ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।
আহার সম্বন্ধীয় উপর্যুক্ত বিধি নিষেধ
যে প্রাণায়াম সাধনের পক্ষে বিশেষ
কূল, তাহা আধুনিক দৃষ্টান্তাদি দ্বারাও
প্রমাণ হইতে পারে। মহারাজ রুগ্মিৎ
হইতে রাজ্য শাসন কালে যে যোগী তাঁ-
র কৌতুহল পরিভ্রম্যার্থে চলিত দিবস
ব্যাপ্ত ভ্রমিতলে প্রোথিত থাকিয়াও জীবিত
হলেন, তিনি প্রোথিত হইবার পূর্বে কিছু
দিন পর্য্যন্ত শুষ্ক মাত্র দুগ্ধ পান করিয়াই
জীবন ধারণ করেন। আবার, যে যোগী
প্রাণায়াম সাধন প্রভাবে অনশনাবস্থায়
থাকিয়া জশলমির প্রদেশীয় রাজা ও কতি-
পয় ইংরেজ দর্শকের কৌতুহল পরিভ্রম-
করিয়াছিলেন, তিনিও উক্ত অবস্থা গ্রহণের
পূর্বে কিছু দিন পর্য্যন্ত শুষ্ক মাত্র দুগ্ধ পান
করিয়াই জীবন ধারণ করেন।

ইউরোপাদি দেশেও একপ দৃষ্টান্ত নি-
তান্ত বিরল নহে। করনেল টাউন্সেও
নামক জনৈক বিখ্যাত গুণ সম্পন্ন ইংরেজ-
সৈন্যাব্যাহারী শরীরকে একপ বশীভূত
করিয়াছিলেন, যে অশ্বদেনীর প্রাণায়াম
সাধকদিগের দ্বারা তিনি ইচ্ছাক্রমে হৃতবৎ
হইয়াও পড়িয়া থাকিতে পারিতেন এবং
ইচ্ছাক্রমে চৈতন্য লাভ করিয়াও জীবিতবৎ
হইতে পারিতেন। তিনি যেকপ আহার
নিয়ম সকল পালন করিয়া প্রাণায়াম সাধ্য
দ্বারা অবস্থা লাভ করিতেন, তাহা ইউরো-
পীয় সৈনিক আহার-নিয়মের সম্পূর্ণ বিপ-
রীত। তিনি কোমল ও লম্বুপাক উদ্ভিজ্জ
দ্রব্য, গর্ভত দুগ্ধ এবং সামান্য আমিশ মাত্র
ভোজন করিয়াই জীবন ধারণ করিতেন।
সুরার পরিবর্তে তিনি সামান্য জল মাত্র
পান করিয়াই তৃপ্তি লাভ করিতেন।

যোগীদিগের পক্ষে যে সকল আহারীয়
পদার্থ বিহিত হইয়াছে, তাহা যে শুষ্ক প্রাণা-
য়াম সাধনের পক্ষেই অনুকূল একপ নহে।
পরস্পরা সম্বন্ধে তদ্বারা আহার সম্বন্ধে
রক্ত বিলক্ষণ ক্ষুধিত হইতে পারে। কারণ,
বুদ্ধিমান ব্যক্তি যাত্রাই ইহা অব্যাহত স্বীকার
করিবেন যে যত দিন মানবাত্মা শরীর সম-
্বিত হইয়া অবস্থিতি করে, তত দিন বাহ্য
দ্বারা শরীরের ঐশ্বর্য ও নিরাময়তা সাধিত
হয়, তাহা দ্বারা ই আহার বাতাবিক মুহা-
বস্থা প্রকাশিত না হইয়া থাকিতে পারে না।
যদি সর্ব-কলা-সম্বিত চক্রেয় দ্বারা অক্লম
ও নিরাময় আত্মা দেহ মধ্যে বিরাজিত
হয়, তাহা হইলে তাহার সম্বন্ধে শুণবৎ যে
মনোহর দীপ্তি, তাহা কখনই অপ্রকাশিত
থাকিতে পারে না।

২ উপবাস।—যোগ সাধকদিগের যে
সকল সাধন আহার করিবার বিধান
প্রদান করে, তাহা প্রতিদিনই নিয়-

মিত রূপে পান ও ভোজন করেন এমনত
নহে, মধ্যে মধ্যে অনশনে কাল যাপন
করাও তাঁহাদিগের নিয়ম বিরুদ্ধ নহে। সাং-
সারিক লোকদিগের ন্যায় তাঁহারা কোন
ক্রমাই এককালে অধিক পরিমাণে সেবন
করেন না। আবার যে পরিমাণ সেবন ক-
রেন তাহাও প্রত্যাহ নহে। তাঁহারা যে মধ্যে
মধ্যে উপবাস করেন, তদ্বারা তাঁহাদিগের
অতীর্ক যোগ সাধনের পক্ষে যথেষ্ট আনু-
কূল্য হইয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে উপবাস
করিলে শরীর নির্মল ও চাকলা শূন্য হয়।
শরীর নিরাময় ও শৈথিল্য সম্পন্ন হইলে আত্মা
প্রশান্তভাবে ব্রহ্মধানে অগ্রসর হইতে পারে।
অশ্বমেধশীল যোগীরাই যে কেবল উপ-
বাসের কার্যকারিতা বুঝিতে পারিয়া তাহার
অনুষ্ঠানে আয়াস স্বীকার করিয়া থাকেন
এমত নহে, অপরাপর দেশীয় ধর্ম্মাচার্যো-
রাও উহার প্রতি সাতিশর অনুরাগ প্রকাশ
করিয়া গিয়াছেন। মহম্মদ যে উপবাসের
কর্ত্ত দূর অনুরাগী ছিলেন, তাহা তৎপ্রচারিত
রোজা পদ্ধতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই
প্রতীয়মান হইতে পারে। যিশু খৃষ্ট উহার
এক দূর অনুরাগী ছিলেন যে তিনি একা-
দিক্রমে চল্লিশ দিবস পর্য্যন্ত অনশনে বা-
কিয়া ঈশ্বরের ধ্যান ও মহিমা প্রচার করিতে
কর্ত্তি করেন নাই। তাঁহার উপদেশ অনু-
সারে তাঁহার তত্ত্ব রূমের মধ্যে কোন কোন
ব্যক্তি এখনও সময়ে সময়ে উপবাস করিয়া
থাকেন। গ্রীষ্মদেশীয় অসামান্য পণ্ডিত
পিথাগোরাসও এক সময়ে একাদিক্রমে চল্লিশ
দিবস পর্য্যন্ত উপবাস করিয়া তাহার মাহাত্ম্য
প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

৩ বাসস্থান।—সাংসারিক লোকদি-
গের ন্যায় যোগ-সাধকগণ ভূগ বা ইষ্টক
নির্মিত গৃহাদিতে বাস করে। তাঁহারা
ভূমি ভূমি বা পর্বতাদি

মাগ করিয়া তাহাতেই কাল যাপন করেন।
আপাততঃ মনে হয় যে তাঁহারা স্বাতীর্ক
সাধনার্থে সতত নির্জন স্থানের অনুসন্ধান
করেন বলিয়াই ঐ রূপ গর্ত্তাদিতে বাস
করেন, কিন্তু তাঁহাদের অতিথায় কেবল
তাহাই নহে। শরীরকে সর্বদা সম শীতল
ভাবে রাখাই তাঁহাদিগের প্রধান লক্ষ্য এবং
সেই লক্ষ্য সাধনার্থেই তাঁহারা গৃহ পরিত্যাগ
পূর্বক ভূগর্ভে বাস করেন। তাঁহারা যে
গর্ভে বাস করেন, তাহার নাম গুকা। ঐ
গুকা রূপ গৃহের সজ্জা অতি সামান্য। খাতু
সামগ্রী সর্বদা স্পর্শ করিলে শরীরের তা-
পাংশ শীত্রই বাহির হইয়া যায়, এই জন্য
তাঁহারা গুকা মধ্যে কোন প্রকার খাতু পাত্র
রাখেন না। শুষ্ক কুশা, তৃণ, পত্র ও লেহম
নির্মিত সামগ্রী সমুদায় দ্বারা তাঁহাদিগের
সাবতীর কার্য সম্পাদিত হয়। শুষ্ক তৃণাদি
তাপের অপরিচালক, এই নিমিত্ত
তাঁহারা ঐ সমুদায় দ্বারা আসন,
শয়নাদির কার্য সম্পাদন করেন।

৪ শরীর পরিচালন।—যোগ-স-
বিধানানুসারে সাধকদিগের পক্ষে শ-
রীর পরিচালন করা কর্তব্য নহে। উ-
পর্যায় সাংসারিক জনগণ যেকোন
পরিচালন ব্যতিরেকে স্বাস্থ্য সুখ সংভে-
করিতে পারেন না, সেইরূপ অনশন-পর্যায়
যোগ-সাধকগণ অধিক পরিমাণে শরী-
র চালনা করিলে অতীর্ক সাধনে ক্লান্তকা-
হইতে পারেন না। আহারীয় দ্রব্যের পরি-
মাণ ও বাস প্রস্থান সংস্থা ক্রমশঃ অল্প
হইতে অল্পতর করাই তাঁহাদিগের যোগ
সাধন প্রণালীর প্রধান সোপান। এই
সোপানে উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত তাঁহারা
আর সততই আপন আপন গুকা মধ্যে
উপবর্ত্তি থাকেন। শরীর নির্মল রাখিতে
এই প্রস্থান দ্বারা মনঃগতি হয় এবং স্বা-

ক্রিয়ার মন্দতা জন্মিলে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার মন্দতা জন্মে। এই সমুদায়ের মন্দতা নিমিত্ত সুতরাং ক্ষুধা তৃষ্ণা অধিক হইতে পারে না। তাঁহারা অধিক পরিমাণে পান আহার করেন না বলিয়া যে তাঁহাদিগের আয়ু ক্ষয় হয় এমত নহে, তাঁহাদিগের শ্বাস ও রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া জনিত ক্ষয়ের সহিত আহার ও পান জনিত পুষ্টির অনুপাত সততই সমান থাকে, এই নিমিত্ত তাঁহাদিগের শরীরের কিছুই অনিষ্ট হয় না। যাহার আয় বায় উভয়ই সমান তাহার মূল ধনের ক্ষয় কোথার। যদি তাঁহারা নিশ্চল ভাবে অবস্থিত থাকিয়া আমাদের ন্যায় সর্বদাই গুরু ও ভুরি ভোজন করিতেন, তাহা হইলে শ্বাস ও রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার মন্দতা বশতঃ কুস্ত অম্লের অধিকাংশ রীতি মত জীর্ণ হইতে না পারিয়া বিবিধ পীড়ার পাদন পূর্বক আয়ু ক্ষয় করিত।

তাঁহাদিগের এক স্থানে স্থির ভাবে বাঁধা থাকা, আমাদের ন্যায় অনিষ্টকর নহে।

যোগ-সাধকগণ আহার পরিমাণ লাঘব বশতঃ শ্বাস ক্রিয়ার সহজে আর একটি ২য় অর্থ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তাঁহারা আমাদের ন্যায় নিরন্তর মুক্ত বায়ুতে শ্বাস প্রশ্বাস না করিয়া প্রায় সর্বকণ্ঠই স্বয়ং শুকাইত বদ্ধ বায়ুতেই তাহা সম্পাদন করেন। তাঁহাদিগের শুকার একটি মাত্র সক্রীণ প্রবেশ দ্বার থাকে; সুতরাং বাহ্য বায়ু যে সহজে শুকার মধ্যে প্রবেশ পূর্বক সঞ্চরণ করিতে পারে না, তাহা বলা বাহুল্য। এই রূপ শুকাইত বদ্ধ বায়ুতে যে পরিমাণ বায়ু থাকে, তাহাতে কয়েক বার মাত্র শ্বাস ত্যাগ করিলেই তাহা দুষ্কৃত হইয়া যায়, কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, তাঁহারা তাহা হইতেই ক্রমাগত শ্বাস প্রবেশ ও ত্যাগ করিতে থাকেন।

এই রূপ বদ্ধ ও দুষ্কৃত বায়ুতে শ্বাসক্রিয়া সম্পাদিত হইতে থাকে বলিয়া তদ্বারা শরীরস্থ রক্ত সুচারুরূপে পরিষ্কৃত হইতে পারে না; কারণ যে বায়ু পুনঃ পুনঃ শ্বাস রূপে গৃহীত ও পরিত্যক্ত হয়, তাহার অল্পজান অংশ ক্রমশই নিঃশেষ হইতে থাকে বলিয়া তাহার যোগে রক্তের অদার ভাগ অদারায় রূপে পরিণত হইয়া বহির্গত হইতে পারে না। এই রূপে রক্তের অদার ভাগের সহিত বহির্বাযুস্থিত অল্পজান পদার্থ সংযোগের অনেক বাধা জন্মে, এই হেতু শারীরিক তাপ উৎপত্তি, প্রশ্বাস দ্বারা শারীরিক পদার্থের ক্ষয় এবং রক্ত সঞ্চালক যন্ত্রের ক্রিয়ার লাঘব সংঘটিত হয়। এই সমুদায়ের লাঘব ঘটিলে ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি শরীর পুরক ক্রিয়াগুলিও যে হীন বল হইয়া পড়ে, তাহা বলা বাহুল্য। এই ক্ষুৎ পিপাসা নিবারক উপায়টি আয়ত্ত করা নিতান্ত কঠিন।

৬ সাধকগণ যে সকল বাহ্য উপায় দ্বারা শরীর সুস্থ রাখিয়া ক্ষুৎপিপাসার লঘুতা সাধন করেন, তাহা এক প্রকার সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল। উক্ত উদ্দেশ্য সাধনার্থে এই সকল উপায় তিন তাঁহাদিগের আর একটি মানসিক উপায় আছে। একাধি চিন্তা শীলতাই সেই উপায়। তাঁহারা নিরন্তর ব্রহ্ম চিন্তার নিমগ্ন থাকেন বলিয়া তাঁহাদিগের ক্ষুধা তৃষ্ণা আপনা হইতেই অস্প হইয়া যায়। শরীরের সহিত মনের এমনই আশ্চর্য্য সম্বন্ধ, যে শ্বাস রোধ পূর্বক কোন চিন্তা করিতে গেলে মন সহজেই একাগ্রতা সম্পন্ন হইয়া উঠে এবং মন একাগ্রতা সহকারে কোন বিষয় চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেই শ্বাস প্রবাহ অনেক পরিমাণে মন্দগতি হইয়া আইবে। এই নৈসর্গিক নিয়ম-চিন্তা-পরায়ণ যোগীদিগের শ্বাস গতি সর্বকণ্ঠ

যহু থাকিলে রক্ত সকলন ও পাকায়নের
ক্রিয়াও যে যহু ভাবে হইতে থাকে তাহা
বুদ্ধিমান ব্যক্তি যাহাই জন্মরক্ষা করিতে
পারেন। অতএব একাঙ্গ চিন্তা শীলতাও
যোগীদিগের সুপীপাসা নিবারণের পক্ষে
বিলম্বন অনুকূল। আমাদের মধ্যে যাহা-
হারা প্রায় শাস্ত্র চিন্তা ও অধ্যয়নাদিতেই
কাল যাপন করেন, তাহারা যে প্রায়ই
মন্দিরী জনিত ব্যাধি পীড়িত হইয়া তাহার
কারণ উক্ত নৈসর্গিক নিয়মেই নির্দিষ্ট রহি-
রাছে। তাহারা যোগীদিগের ন্যায় কঠোর
মানসিক চিন্তা দ্বারা সুপীপাসার অপ্ৰত্যা-
সাদন করিয়া যদি সাংসারিক লোকদিগের
ন্যায় পান ভোজনাসক্ত না হইয়া, তাহা
হইলে তাহাদিগকে অজীর্ণতা জনিত পীড়া-
গ্রস্ত হইতে হয় না। অনুকরণ সর্বাঙ্গীন
হইলে তাহাতে কিছু মাত্র দোষ থাকে না;
উহা আংশিক হইলেই বিপদ জনক হয়।

৭ রেতঃ সংযমন।—এবিষয়ে যোগ-
সাধকদিগের ব্যবহার যে কিরূপ তাহা না
বলিলেও বুদ্ধিমান ব্যক্তি যাহা সহজেই
অনুমান করিতে পারেন। যাহারা শারী-
রিক ক্রম নিবারণার্থে সর্ব প্রকার ভ্যাগ স্বী-
কার করেন এবং সকল দ্বার রুদ্ধ করেন,
তাহারা যে উক্ত সংযমের কত দূর যত্নশীল,
তাহা বলিয়া বুকাইবার প্রয়োজনাতাব।
যদি বলিতে হয় তবে এই মাত্র বলিলেই
পর্যাপ্ত হইবে যে তাহারা স্মৃতি শাস্ত্রের
বিধানানুসারে পূর্ণিমা, অমাবস্যা, চতুর্দশী,
অষ্টমী ও রজঃস্রাব প্রভৃতির প্রতিও দৃষ্টি-
পাত করেন না এক চিকিৎসা শাস্ত্রের
বিধানানুসারে সুস্থাসুস্থ অবস্থার প্রতিও
দৃষ্টিপাত করেন না কিন্তু বাহ্যতে শরীর
হইতে কোন সময়ে এক বিন্দুও রেতঃপাত
না হয় তাহার প্রতিই ও বিশেষ
দৃষ্টি থাকে।

যোগ সাধনের পদ্ধতি কিরূপ এবং
সাধকদিগের প্রধান প্রধান বাহ্য আচার
ব্যবহারই বা কিরূপ তাহা সংক্ষেপে বিবৃত
হইল, এক্ষণে ব্রাহ্মদিগের যোগ-সাধন
পদ্ধতি এবং তদর্থে তাহাদিগের আচার
ব্যবহার কিরূপ হওয়া উচিত, তদ্বিষয় সাধ্য
মতে আগামীতে পর্যালোচনা করিবার
বাসনা রহিল।

তবানীপুর দ্বাবিংশ সাংসারিক

ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

১৭-৩ শক, ১ আষাঢ় সোমবার।

করণীয় পরমেশ্বর যেমন জ্ঞানের আকর, প্রেমের
সাগর, মঙ্গলের অনন্ত উৎস; তেমনি তিনি পবিত্রতার
উচ্চতম আদর্শ। অসীম চরাচর অহর্নিশি যেমন
তাঁহার জ্ঞান, প্রেম, মঙ্গল-রূপের পরিচয় প্রদান
করিতেছে, তেমনি দিব্যরাত্রি, স্থানলোক-স্থলোক প্রভৃতি
একতানে তাঁহার পবিত্রতাব বোষণা করিতেছে। তাঁহার
বিশুদ্ধ-সত্য-রূপ যেমন প্রত্যেক আঙ্গুণ্টে জলদগ্ধরে
লিখিত রহিয়াছে, তেমনি তাঁহার পবিত্র আশ্রিত
আত্মাতেই আত্মসত্যরূপে প্রকাশ পাইবে। আ-
বরা আন্তরিকতায় পর্যালোচনা করিয়া ও
শক্তি-মহিমার পরিচয় প্রাপ্ত হইতে পারি, যে
অমূল্যমান করিয়া, তাঁহার সত্য-রূপের অমূল্য
দর্শন সকল প্রত্যেক উপলব্ধি করিতে পারি। যি
মাত্র তাঁহার পবিত্র-রূপের অনুকরণ করিয়াই
তাঁহার পবিত্র-সম্মিলিত-লাভে সমর্থ হই। আমরা
প্রাণিতব, চিকিৎসা-তত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব এবং জ্যোতি
প্রভৃতি বিবিধ তত্ত্ব অধ্যয়ন করিয়া লোক-সমা-
দর্শী পণ্ডিত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারি কি
পবিত্র রূপের অনুকরণ ও পবিত্রতার অনুষ্ঠান
কোন ক্রমেই তাঁহার সহবাস লাভ করিতে পারি না।

পবিত্রতা এমনই জন্মপ্রাপ্ত, পবিত্র বস্তু সর্ব
এমনই নবন মনের পরিচরিতকর যে, পবিত্র চিন্তা
প্রবৃত্ত হইলে জন্ম উৎকল হইতে থাকে, পবিত্র বস্তু
সম্পর্শন করিলে মনে অনির্বচনীয় আনন্দের আবির্ভাব
হয়, নরন-যুগল অমূল্য তৃপ্তি লাভ করে। সেই জন্য
সেই পবিত্র-রূপ পরমেশ্বর পবিত্রতার দ্বারা তাঁহার
বিশ্ব-সংসারকে বিভূষিত করিয়া আপনি পবিত্রতার পূর্ণ
মহিমায় পবিত্রতম আত্ম-কোষ মধ্যে বিদ্যাজ করিতে-
ছেন। আমাদের বুদ্ধি নেত্র বহির্দৃষ্টি হইয়া চন্দ্র-চন্দ্র-
যোগে বখন বাহ্য-জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তখন
গগন-চক্রোপে, বিশাল-শ্যামল-উজ্জ্বল-রাজ্যে, স্থনীল
সমুদ্রে, জল-প্রাচীর-সমূহ পরিত্যক্তালায় তাঁহারই
পবিত্র-জ্যোতি বিকীরিত দেখিয়া, অসার আনন্দ অনুভব
করিতে করিতে সকল পবিত্রতার অনন্ত উৎসকে
জন্য সমুৎসুক হইয়া পাই।

সেই চূর্ণিবার্ধা ঔৎসুক্য-সহকারে মানব আত্মা শুদ্ধস্ব পবিত্র হইয়া অন্তর্গত ভী হারা সকল পবিত্রতার অঙ্গীকার আকর, পবিত্র স্বরূপ পরমেশ্বরকে জগৎ-রাজ্যে অধেষণ করিতে যার, তখনই সে তাঁহাকে তথায় প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হয়, তখন তাঁহা হইতে বিচ্যুতি ভরে তাঁহাকে হৃৎ প্রেমের আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিতে যত্নবান হয়।

সুন্দর পবিত্র বস্তু, বালক যুবারূপ, ক্রিয় শিল্পী পণ্ডিত সকলেরই জন্মগ্রাহী। সেই জন্য চতুঃপোষা শিশু মাতৃ-কোড়ে থাকিয়া আকাশের চন্দ্র ধারণ করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করে, কুমার পবিত্র কুসুম গুচ্ছ লাভের জন্য, আপনার স্বর্ণ-বলয় উন্মোচন করিয়া দিতেও উদ্যত হয়, লক্ষপতি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, প্রাকৃতিক পবিত্রতা সম্বর্ধন জন্য সম্পদ পরিবারের প্রতিও বিমুগ্ধ হইতে কাতর হয় না, কৃষী চুঃসহ ক্ষৌর জল সহ করিয়াও শস্য-ক্ষেত্রের পবিত্র চর্চা দেখিবার জন্য ধাবিত হয়, শিল্পী প্রাণোৎসর্গ করিয়া ক্ষমত পবিত্র-তার চিত্রপটে অঙ্কিত করিবার জন্য ব্যাকুল হয়, পণ্ডিত সমুদায় পবিত্রতার আকর—পবিত্র-স্বরূপ পরমেশ্বরের নিরূপম সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিবার জন্য কি চুঃসহ কষ্টই না সহ করিয়া থাকেন।

পৃথিবীতে পবিত্রতাই সম্পূর্ণ ও সন্তোষী। অপবিত্রতাই যার পর নাই নিম্নতর এবং পরিত্যজ্য। পবিত্রতার ভারতম্য অনুসারেই মনুষ্য, লোক-সমাজে নিম্নিত, মনিত; সমাদৃত ও পূজিত হইয়া থাকে। মনুষ্য যদি অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি, বিবিধ বিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিত হয়, পাণ্ডা যদি তাহার চরিত্র অপবিত্র হয় এবং সুদূর-ব্যুৎক্রম যদি বিশুদ্ধ না থাকে, অন্যের কথা হ'র থাকুক নিরক্ষ-নিরক্ষর-কৃষকের সন্নিধানেও তিনি সমাদর লাভ করিতে পারেন না; সামান্য কৃষক ও তিনি প্রত্যয় ও বিশ্বাস আকর্ষণ করিতে সমর্থ হন না; অবিদ্বান ব্যক্তিও যদি পবিত্র চরিত্র হয়, তিনি সকলের নিকটে সমাদৃত ও পূজিত হইয়া থাকেন। এক সূর্যালোকে পালিত হইয়া, এক ধরা পূর্বে অস্থান করিয়া মনুষ্য আপনাপেক্ষা কাহাকে প্রেত ব'রা বিশেষ সম্মান করে? যিনি চিন্তিতে, বাক্যেতে ধর্ম কার্যেতে পবিত্র। লেখকগণ হর্ষোৎকল্ল মনে তাঁর জীবন-কৃত্য লিখিবার সময় অসঙ্কোচ তাহে লিখনী সঞ্চালন করেন? যিনি পৃথিবীতে পবিত্র-কীর্তি স্থাপন করিয়াছেন। কবিকুল কোন্ বিষয় সকলকে কবিতা-শৃঙ্খলে চিত্রবদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য চেষ্টা করেন? পবিত্র-কীর্তি, পবিত্র চরিত্র, পবিত্র ঘটনা সকলকেই চিত্র-স্বরূপী করিয়া রাখিবার নিমিত্ত অসামান্য কবিত্ব-শক্তি প্রদর্শন করিতে যত্নবান হইয়া থাকেন। তাকুর ও শিল্পীগণ কোন্ বিষয়ে সবিশেষ পরিচয় করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থমন্য জ্ঞান করেন? যখন তাঁহারা কোম দেশ-হিতৈষী, জাতী-প্রধান, ধর্ম-প্রচারক, পবিত্র চরিত্র মহাপুরুষের পবিত্র মূর্তি খোদিত বা অঙ্কিত করণে কৃতকার্য হন। নতুবা কুবন বিজয়ী সম্রাট যদি ধর্ম শাসন উন্নয়ন করেন, ক্ষমক শাসন কর্তব্য যদি মনোব্যাক কর্ণে পবিত্রতা প্রদর্শন করিতে সমর্থ না হন, অসামান্য বিদ্যা বুদ্ধি সম্পন্ন মহাপণ্ডিতও যদি পবিত্র জীবন বহন না করেন, তাঁহাদিগকে মনুষ্য মানব নরা ধম বলিতেও গোকে সন্নিহিত হয় না।

পবিত্র বস্তু পৃথিবীর অলঙ্কার, পবিত্রতা অধিনায়ক আত্মার উজ্জ্বল-ভূষণ। পবিত্র চরিত্র ব্যক্তির সহবাস লাভের জন্য সকলেই আকাঙ্ক্ষী হয়, পবিত্র আত্মাকে জিজ্ঞাসন পতি পরমেশ্বর সর্বদাই আপনার প্রতি আকর্ষণ করেন। পবিত্র স্বভাব মনুষ্যের নিকটে লোকে নিঃসংসারে গৃহ বিষয় সকল ব্যক্ত করে, পবিত্র আত্মার সন্নিধানে করুণাময় পরমেশ্বর আত্ম-স্বরূপ প্রকাশ করেন, এই জন্য সেই পবিত্রতা রূপ অমূল্য রত্ন লাভের আশা প্রতি আত্মাতেই উদ্দীপ্ত রহিয়াছে। সাধু চরিত্র পুণ্যপ্রাপ্ত পবিত্রতা লাভের জন্য—পবিত্রতা রক্ষার জন্যই অহর্নিশ সংসারের সঙ্গে, চর্দান্ত দ্বিপুণের সঙ্গে তুফল যুদ্ধে নিযুক্ত রহিয়াছেন। ইহারই নিমিত্ত এই অশেষ রক্ত-ভাগ্য পৃথিবীতে অবস্থান করিয়াও, মানব-আত্মা দীন-ভাবে ঈশ্বর সন্নিধানে কেবলই পবিত্রতা বাচনা করিতেছে। পবিত্রতা হারাই মনুষ্য ইহলোকে অতুল কীর্তি, বিশূল মান, অসামান্য খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করে, পবিত্রতা হারাই মনুষ্য অনন্ত কালের সম্বল, পবিত্র-স্বরূপ পরমেশ্বরকে লাভ করিয়া দেবলোকেও সমাদৃত হইয়া থাকেন। এই জন্যই করুণা নিধান পরমেশ্বর, মানব-আত্মাতে পবিত্রতা লাভের চূর্ণিবার্ধা আশা প্রদান করিয়াছেন, যাহা সেই দেব-দত্ত আশা প্রভাবেই উত্তেজিত ও চালিত হইয়া সৃষ্টিকাল হইতেই পবিত্র স্বরূপ পরমেশ্বর লাভে নিযুক্ত রহিয়াছে। ইহারই জন্য মনুষ্য, জন্ম মম আত্মার নির্মলতা সাধনে সর্বদাই যত্নশীল হইয়া থাকে। পবিত্র স্বরূপ পরমেশ্বরের উপরে মনুষ্যের এমনই স্বাভাবিক প্রাণগত অহুরাগ যে, অন্যান্য বিষয়ে তাহার প্রকৃতি যতই কেন মলিন ও অপবিত্র থাকুক না, একবার সেই পবিত্র স্বরূপের পবিত্র জ্যোতি জন্মেরে প্রতিভাত হইলে অমনি সে অপবিত্র বাক্যলাপ, অপবিত্র কার্য-কলাপ, মনের অপরিশুদ্ধ মলিন চিন্তা পর্যন্তও পরিত্যাগ করিয়া পবিত্র স্বরূপের ধ্যানধারণার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। যে যৌর বিবরী কর্তৃক ক্ষেত্রে বিষয়-জঞ্জালের মধ্যে অবস্থান করেন, শুদ্ধ বুদ্ধ যুক্ত স্বরূপের ধ্যানধারণা পূজার্কনার সময়ে তিনিও পরিহৃত শরীরে শুদ্ধ সব হইয়া স্তূর্ণির্গল উপাসনা মণ্ডপে প্রবেশ করিয়া থাকেন। রাজ্য শাসন কালে যে মন্ত্রপতি হিরণ্য খচিত সিংহাসনে উন্নত মস্তকে উপবেশন করিয়া সম্পদ পৌরব প্রদর্শন জন্য মনিমণিকা বিকুচিত বহু মূল্য বেশ ভূষা পরিধান করিয়া থাকেন, যুদ্ধের জন্য ধর্ম, ঈশ্বর ও পরলোক বিষয়ক পবিত্র চিন্তা মনে উদয় হইলে, তাঁহাকেও সমুদায় গর্ভে অভিমান পরিত্যাগ পূর্বক বিনীত বেশে বিনয়-জন্মেরে পবিত্র সাধন ক্ষেত্রে অবনত-মস্তকে উপবেশন করিতে দেখা যায়। যে অপরিমিত বীৰ্য্যশালী অসম সাহসী সেনাপতি রণক্ষেত্রে নর কধির প্রবাহে আপনার বস্ত্রকে অহুরক্তি করিতে পারিলে লোক-সমাজে অসামান্য খ্যাতি প্রতিপত্তি প্রাপ্ত হন, সেই অপবিত্র বেশে দেব মন্দির হারে উপস্থিত হইতেও তাঁহার সাহস হয় না! সেই পবিত্র স্বরূপের প্রতি অন্তঃকরু নিপতিত হইলে তাঁহারও শরীর মন কম্পিত হইতে থাকে।

সকল মনুষ্যেরই আত্মাতে ঈশ্বরের পবিত্র তাবের উচ্চ আশা থাকিতে সকল দেশে সর্ব জাতি

মধ্যেই আবহমান কাল সংসার-ধর্মের, বিষয় বাণিজ্যের ও ধর্ম কার্যের পার্থক্য রক্ষিত হইয়া আসিতেছে, বিষয় প্রণালী ও সাধন পদ্ধতিও পৃথকরূপে অঙ্গুষ্ঠিত হইতেছে। পৃথিবীর সমুদায় জাতির প্রাচীনতম ইতিহাসে সকল উল্লেখিত করিয়া দেখ, এই সভ্যকেই সপ্রমাণিত দেখিতে পাইবে। বর্তমানের সকল প্রকার দেব-মন্দিরে, উপাসনা-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া পরীক্ষা কর, পবিত্রতার উপকরণেই সকল স্থান অলঙ্কৃত দেখিবে।

অপরূপ জনপদের কথা ভূরে থাকুক, যখন ভারতেও গুহ অষ্টালিকা নির্মাণের প্রকৃষ্ট পদ্ধতি প্রবর্তিত হয় নাই, তখন ঈশ্বর প্রাণ ভারত সন্তান সকল প্রাকৃতিক পবিত্র স্থান সকলকেই উপাসনার উপযোগী সাধন অবস্থানের জন্য নির্বাচন করিয়া লইয়াছিলেন। সুপবিত্র শ্রবস্তী-কুল, স্বভাব পরিচ্ছন্ন নির্জন-কানন, প্রকৃতি-যৌত-পরিচ্ছন্ন গিরি ও হাই তাঁহাদের আরাধনার স্থান ছিল। অর্ধ সামর্থ্য সঙ্গতির সঙ্গে সঙ্গেই কালক্রমে সেই সকল স্থানেই প্রাকৃতিক পবিত্র-উপাসন মঠ-মন্দির ও আবাস গৃহ নির্মিত হইয়া আসিতেছে। ভারতের নদ নদী সকল ধর্ম কীর্তি রূপে দিয়া অলঙ্কারে দিন দিন অলঙ্কৃত হইতেছে। ভারত সন্তানগণের আবাস গৃহ যতটুকু অপরিচ্ছন্ন অপরিচ্ছন্ন হউক না, কিন্তু তাঁহাদের নির্মিত দেব-মন্দির ও সাধন স্থান সকলে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতার পরাকাষ্ঠী প্রদর্শিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে পৃথিবীর জাতি সাধারণ অপেক্ষা ভারতবর্ষ বাসীগণ ধর্মাত্মতানে, পবিত্রতা সাধনে, দেব মন্দির ও সাধন ভূমির পরিশুদ্ধতা সম্পাদনে অধিকতর যত্নশীল থাকিয়াও আবাস সংসার-ধর্মের এবং বিষয় বাণিজ্যের ও ধর্ম কার্যের পরস্পর বিরুদ্ধ সম্বন্ধের সম্বয় করিয়া সর্বত্র ধর্মেরই একাধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন।

ভারত সন্তানগণের যেমন দূর দূরান্তরে স্বতন্ত্র সাধন ভূমি ও পুণ্য ক্ষেত্র সকল বিদ্যমান রহিয়াছে, তেমনই আবাস প্রতি-গৃহে দেব-মন্দির, প্রতি আবাস নিকেতনেই ধ্যান-ধারণা, পূজার্তনার স্থান সকল বর্তমান রহিয়াছে। পণ্য কুটারবাসী প্রত্যেক গৃহস্থ ভবনে গমন কর, ধর্মাত্মরাগিতার নিদর্শন স্বরূপ—গৃহের ভূষণ স্বরূপ, পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছন্ন দেব-মণ্ডপ দেখিতে পাইবে। যখন ঐশ্বর্যশালী ভারতবাসীদের স্তম্ভ আলায়ে প্রবেশ কর, সেই শোভনতম অষ্টালিকার অলঙ্কার স্বরূপ প্রাসাদ নিখিল বহু মূল্য মনোহর দেব-মন্দির সম্মুখানে চমৎকৃত হইবে। পণ্য গৃহ ও বাণিজ্য শালায় উপনীত হও, তাহার কোন না কোন স্থানে দেব মূর্তি বা দেব চিত্র সংস্থাপিত রহিয়াছে দেখিতে পাইবে। বিষয়-বাণিজ্যের বিষয়তর কোলাহলের মধ্যেও প্রাতঃসন্ধ্যা উভয় কালেই ঈশ্বরের পবিত্র নাম উচ্চারিত হইতেছে প্রতি গোচর হইবে। ধর্মরাজ পরমেশ্বরকে স্মরণে রাখিয়া প্রলোভন পূর্ণ কর্ম-ক্ষেত্রের পরিশুদ্ধতা বজায় অন্য ক্রমে রহৎ সকল ব্যবসায়িকাই প্রথমে ঈশ্বরের নাম না লিখিয়া—তাঁহার পূজা বা প্রিয় কার্য সাধন নিমিত্ত বৎকিঞ্চিৎ দান না করিয়া বিষয়-ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয় না। কি গৃহ কর্ম, কি ধর্ম কার্য সকল বিষয়ে ঈশ্বরই ভারত-সন্তানগণের একমাত্র একমাত্র

বরণ্য। তিনিই ইহারদিগের সকল কর্মের একমাত্র সাক্ষী স্বরূপ। সেই পবিত্র-স্বরূপের পূজার্তনা, তাঁহার সেই পবিত্র নাম জপনাই ভারতবর্ষ বাসীদের কি গৃহ শুদ্ধি কি চিত্ত শুদ্ধির অধিতীয় সাধন। ভারত সন্তানগণের রন্ধন-ভোজন, শয়ন উপবেশন জনাও যে স্থান প্রকালিত করা আবশ্যিক হয় না, উপাসনার জন্য সে স্থান মার্জিত না করিলেই নয়। পবিত্র স্বরূপ পরমেশ্বরের ধ্যান-ধারণা জন্য ভারতবাসীদের ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক পবিত্রতা সাধনের যেরূপ বিশুদ্ধ পদ্ধতি দৃষ্ট হইয়া থাকে, বোধ হয় এরূপ পরিশুদ্ধ প্রণালী পৃথিবীর অন্য কোন জাতি মধ্যেই দেখা যায় না। অনেকেই বাহ্যিক পবিত্রতা সাধনকেই কুসংস্কার-মূলক বলিয়া থাকেন কিন্তু শরীর মনে যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, বাহ্য বস্তুর সহিত জ্ঞানেন্দ্রিয় সকলের যে প্রকার ক্রমোচ্ছাদ-যোগ, তাহাতে বাহ্যিক পবিত্রতা সাধন কোন রূপেই নিষ্ফল যোজন বা অনাবশ্যক নহে। যখন শরীর ক্রম তন্ন হইলে মনও নিস্তেজ-নির্বীৰ্য হয়, যখন শরীরে বর্ষ-ক্লেশাদি থাকিলে মনও মানসিক হইয়া থাকে এবং মনে মানি বা চিন্তিতার উজ্জ্বল হইলে শরীরের স্বাভাবিক শ্রী-সৌন্দর্য্য হালি হইয়া পড়ে, তখন যে পবিত্র স্থানে গমন করিলে, পবিত্র বস্তুর দর্শন করিলে, শুদ্ধ-মস্ত পবিত্র হইয়া পবিত্র উপাসনায় যথো উপবেশন করিলে যে মনেরও পবিত্র ও প্রসন্ন হ্রদ আরও উদ্দীপ্ত ও বর্জিত হয়, ইহা প্রত্যেক উপলব্ধি করিয়া কে এই পরীক্ষা-সিদ্ধ বিজ্ঞান আত্মমোচিত অজান্তে যত্নের মূলোচ্ছেদ করিবে? ভৌতিক বা বাহ্যিক পবিত্রতা যদি কোন কাগজের কলা হয়, তবে যৌতবস্ত্রী নদী, স্থনীল-সমুদ্র, বন-নিবিড় অরণ্য, শুভ্র তুলার-মণ্ডিত-গিরি-চূড়া, পঙ্কজ-শোভিত বিকৃত সরোবর, শরতের স্থনির্মল জ্যোত্স্না, বর্ষা যৌত হৃৎকলতা, হেমন্তের শিশির সিক্ত পল, বসন্তের নবীন-পল্লব-মুকুল, শিশুর নিঃকলক শ্রী সম্মুখ করিলে কেন কদয়ে অননুভূত আনন্দ সঞ্চার হয়? কেন সেই সকল শুভ্র ভূমির সুপা বস্তুর অক্টা ও বিধাতা পরমেশ্বরের প্রতি প্রজ্ঞা-প্রতি আপনা হইতেই উচ্ছ্বসিত হয়? অন্তরে পবিত্রতা! তাব রহিয়াছে বলিয়াই বাহিরে পবিত্র বস্তু দেখিলেই অপূর্ণ আনন্দের সঞ্চার হয়। পবিত্রতার প্রতি আত্মা প্রাণগত নিষ্ঠা আছে বলিয়াই, পবিত্র চরিত্রে সাধনী সতী, পবিত্র-স্বভাব ঈশ্বর-প্রাণ সরল সাধুকে দেখিলেই তাঁহারদের প্রতি প্রজ্ঞা-ভক্তি অচুরাগ স্বতঃই উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে। ঈশ্বর পবিত্রতার অনন্ত-উৎস বলিয়াই ক্ষম্য মন সহজেই তাঁহার প্রতি অমুরক্ত হয়, তিনি পবিত্রতার অমুপম উচ্চ আদর্শ বলিয়াই মানব-আত্মা তাঁহার প্রতি নিঃশেষ চিত্তে সমুদায় আশা ভরসা স্থাপন করে—তাঁহার নিকটে আনুগতিক গৃহ-ভাব সকল ব্যক্ত করে। ঈশ্বর অধিতীয় পবিত্র-স্বরূপ বলিয়াই মনুষ্য পাপ তাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য তাঁহার একান্ত শরণাগত হয়। আমরাও সেই জন্য এই পবিত্র উপাসনা-ক্ষেত্রে সেই পবিত্র-স্বরূপের শরণাগত হইয়াছি। ঈশ্বরের সেই পবিত্র মঙ্গল-ক্যোতিতে ক্ষম্য অলঙ্কার বিদ্যুতিত করিবার জন্য তাঁহার সম্মুখে মনোহার উল্লেখিত করিয়া দিতেছি, তাঁহাকে সাজ

করিয়া কৃতপূণ্য হইবে, এই প্রত্যাশার অন্তর্ভুক্ত-বাক্যে তাঁহাকে প্রার্থনা করিতেছি।

হে শুদ্ধ মন পবিত্র-স্বরূপ সর্বদর্শী সর্বাভাবী পরমেশ্বর! তোমার নিকটে আর কি বাচ্ছা করিব, তুমি আমারদের প্রত্যেকের হৃদয়-কন্দরে বিরাজিত থাকিয়া, অন্তরের গূঢ়-কামনা, গভীর-অভাব সকল প্রত্যক্ষ সন্দর্শন করিতেছ, তুমি আমারদিগের অন্তর-তম কামনা সংশ্লিষ্ট কর—তুমি আমারদিগকে তোমার পবিত্র-সহবাসের উপযুক্ত করিয়া কৃতার্থ কর, আশা-পূর্ণ হৃদয়ে তোমার সন্নিধানে এই প্রার্থনা করি।

ও একমেবাদ্বিতীয়ং।

শিখ সন্ত্রাদায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে ও ১৬৩১ সনতে, 'লাহোরের অস্ত্র-পাতি গণ্ডাবালি গ্রামে অমর দাস মানবলীলা সঞ্চরণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর, তাঁহার জামাতা রামদাস গুরুপদে অধিষ্ঠিত হইলেন। অমরদাসের জীবদ্দশাতেই রামদাস শিখ ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব সকলে দীক্ষিত ও ধর্ম নিষ্ঠার জন্য প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। বিশেষত তিনি অমৃতসরের ঐরুদ্রি সাধন করিয়া এতাদৃশ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন যে, অমৃতসর রামদাসের স্নায়ুস্নানে, রামপুর অথবা রামদাসপুর বলিয়া কিয়ৎকাল অভিহিত হইয়াছিল। কোন কোন শিখ গ্রন্থকার বলেন যে উপরোক্ত নগরটা রামদাস কর্তৃকই স্থাপিত হয়, কিন্তু ইহা সত্য নহে, এই নগরটা বহু পুরাতন—পূর্ব কালে ইহা নক নামে প্রসিদ্ধ ছিল। রামদাস যদিও ইহা স্থাপন করেন নাই, তথাপি ইহা ইহার নামেই যত্নে ইহার লোক সজ্জিত ও অমৃতসর নামক তদ্রূপ প্রসিদ্ধ সরোবর নির্মিত হয়। শিখগণ এই সরোবরকে একগণ পবিত্র জ্ঞা করে, যে রামদাসপুর নগর একগণে অমৃতসর নামে অভিহিত হইয়াছে। রামদাস, শিখধর্ম প্রচারে সমস্ত জীবন নিরুপেক্ষে অতিবাহিত করিয়া, ঐ ধর্মের ব্যাখ্যান স্বল্প কতিপয় গ্রন্থ রচনা করত অবশেষে অর্জুনমল ও তরমল নামক দুই পুত্রকে পশ্চাতে রাখিয়া, ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে ও ১৬৩৭ সনতে, অমৃতসরে মানবলীলা সঞ্চরণ করেন। রামদাসের মৃত্যুর পর, তাঁহার কোট পুত্র অর্জুনমল, গুরু পদে অভিষিক্ত হইলেন। ইনিই আদি গ্রন্থ নামক শিখদিগের প্রথম ধর্ম পুস্তকের সংগ্রহ-কর্তা। আদিগ্রন্থ বিংশতি ভাগে বিভক্ত; ইহার কিয়দংশ নানক ও তৎপরবর্তী আচার্যগণ কর্তৃক বিরচিত হয়। অর্জুনমলই তাঁহাদিগের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট রচনাগুলির সহিত তাঁহার স্বকীয় রচনা সংযোজিত করিয়া গ্রন্থটিকে বর্তমান আকারে পরিণত করিয়াছিলেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে অর্জুনমলই শিখ ধর্মকে গ্রন্থাকারে বদ্ধ করিয়া, তাহার স্থিতি সম্পাদন করিয়াছেন। এই কার্যটি দ্বারা, শিখ জাতির মধ্যে ঐক্য বন্ধন দৃঢ়তর হইয়া ও তাহাদিগের দলসংখ্যা দ্রুতি প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হইল বটে কিন্তু ইহাই আবার তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইয়া উঠিল। মুসলমান রাজ সরকার তাঁহার প্রতি কুপিত হইয়া ঘোর নির্যাতন পূর্বক তাঁহার পুণ বধ করিলেন। ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়,

এই ঘটনাটির বিবরণ সযত্নে, শিখ গ্রন্থকারদিগের মধ্যে মহা অটনকা দৃষ্ট হয়। তাহাদের মধ্যে অনেকেই বলেন, যে তৎকালে 'করিয় বংশোদ্ভব ধনিচাঁদ নামক একজন ধর্ম প্রচারক তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বি ছিলেন। ঐশ্বর এক ও সর্বশক্তিমান, এই বিশুদ্ধ মতের সহিত ধনিচাঁদের লিখিত রচনা সকলের সামঞ্জস্য না হওয়ায়, অর্জুনমল, ঐ সকল রচনা আদিগ্রন্থ মধ্যে সন্নিবিষ্ট করেন নাই। ইহাতেই অর্জুনের প্রতি ধনিচাঁদের ক্রোধ জোড় উপস্থিত হয়। তৎপ্রদেশের মুসলমান শাসনবর্ত্তের সহিত ধনিচাঁদের বিশেষ আলাপ পরিচয় ছিল। তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া, তিনি অর্জুনকে কারাগারে প্রেরণ করিলেন। কোন কোন গ্রন্থকার বলেন, যে এই কারাবাসের কঠোর রেশেই তাঁহার প্রাণ বহির্গত হয়। আবার কেহ কেহ বলেন, যে মুসলমানেরা নির্যাতন পূর্বক, অতি নিষ্ঠুরতা সহকারে তাঁহার প্রাণ বধ করিয়াছিল। যাহাই হউক মুসলমান রাজ সরকার কর্তৃকই যে এই নিদাক্ষ হত্যাকাণ্ড উপস্থিত হয়, তাহা অর্জুনমলের শিষ্যগণের বিলক্ষণ প্রত্যয় তথ্যিয়াছিল। এত দিন নির্বাপন অতি নিরীহ ও শান্তি প্রিয় জাতি ছিল কিন্তু এই ঘটনাটির অব্যবহিত পরেই, অর্জুনমলের হত্যায় বাহাদিগের কিছু মাত্রও সংশয় ছিল, তাহাদিগের সমুচিত প্রতিকূল দিবার জন্য, অর্জুনমলের পুত্র হরগোবিন্দের কর্তৃত্বাধীনে, সমস্ত শিখ জাতিই অস্ত্র ধারণ করিল।

নূতন পুস্তকের সমালোচন।

১। মহানির্বাণ তন্ত্র, পূর্বকাণ্ড। শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত। রামায়ণ বঙ্গ। ১৭২৬ শক।
এই গ্রন্থ খানি ওনী ও গুণজ শ্রীযুক্ত রায় কালীকিঙ্কর রায় বাহাদুরের অভিমতানুসারে উক্ত ভট্টাচার্যদ্বয় দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব আচার্য্য পূজনীয় শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের সংসার ভাগী জ্যেষ্ঠ জ্ঞাতা শ্রীযুক্ত হরিহরানন্দ নাথ তীর্থ স্বামী কর্তৃক বিরচিত, টীকা সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। ভাষা অতি উত্তম হইয়াছে। মহানির্বাণ তন্ত্র সকল তন্ত্র অপেক্ষা প্রধান। ইহাতে ধর্ম বিষয়ে যেমন মহত্বপূর্ণ আছে, এমন অন্য কোন তন্ত্রে নাই। লোকে তন্ত্রের যে সকল দোষ কীর্তন করিয়া থাকে, তাহা ইহাতে অল্প দৃষ্ট হয়। ইহাতে বীর সাধনের বিধি আছে বটে কিন্তু অন্যান্য তন্ত্রে যেমন মদ্যপানকে বিলক্ষণ উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে, ইহাতে সেরূপ দৃষ্ট হয় না, বরং স্থানে স্থানে অপরিমিত মদ্যপানের বিলক্ষণ নিষেধ করা হইয়াছে। ধর্মের দৃষ্টি স্বতন্ত্র রাখিয়া কেবল পুরাতন কৌতূহল চরিতার্থ করিবার অভিপ্রায়েও তন্ত্র সকল পুনঃ মুদ্রিত করা আবশ্যক। আগমকারেরা বহুদেশে ধর্মের আকার একেবারে পরিবর্তিত করিয়া ফেলিয়া ছিলেন। তাঁহারা এতদ্দেশে বৈদিক হোম, দীক্ষা, ও অন্যান্য ক্রিয়ার পরিচিত তাত্ত্বিক হোম, দীক্ষাদি ক্রিয়া সংস্থাপন করিয়াছিলেন। একগণে বহুদেশে যে ধর্ম প্রচলিত আছে, তাহার অঙ্গাঙ্গ বৈদিক ও অঙ্গি—

অতঃপর করিয়া ত্বর করিতে গেলে তত্ত্ব শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন না করিলে কৃতকায্য হওয়া বাইতে পারে না।

২। মহাভাগবত পুরাণ প্রথম খণ্ড। শ্রীমুক্ত শ্যামাপদ নারায়ণ কর্তৃক অনুবাদিত ও প্রকাশিত। ১২৮০।

এই অনুবাদটি দেশ হিতৈষী শ্রীশ্রীমতী মহারানী বর্গবতীর উৎসর্গিত হইয়াছে। উক্ত মহারানীকে পুস্তক উৎসর্গ করিয়া পুস্তক প্রকাশক উচিত কাণাই করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভগবতে যেমন শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে, এই পুরাণে তেমন ভগবতীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। এই পুরাণ ভাগবত পুরাণের ন্যায় অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত নহে কিন্তু তাহা না হইয়াও ইহা চিত্র বর্ণের অতি অল্পের পুস্তক সন্দেহ নাই। অনুবাদ উত্তম হইয়াছে।

৩। বাক্য। মাসিক প্রবন্ধ ও সমালোচন। প্রথম খণ্ড প্রথম সংখ্যা। শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ কর্তৃক সম্পাদিত। ঢাকা ইন্সটিটিউট প্রেস।

শ্রীমুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষজ মহাশয় পূর্বে বাক্যের এক জন প্রধান সহকারী ও সুলেখক। তিনি ও প্রদেশে বঙ্গদেশের ন্যায় এক খানি মাসিক সম্পাদিত প্রকাশ করিতে সংকল্পান্ত হইয়াছেন, ইহাতে আমরা অতিশয় আনন্ডিত হইলাম। তিনিই এই কার্য সম্পাদন করিবার উপযুক্ত পাত্র। যে সকল প্রস্তাব এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে “শক্তি” ও “জীবন চরিত” এই শিরোনাম প্রস্তাবসমূহ অতীব সারবান হইয়াছে। কিন্তু আজ কাল এরূপ সারবান প্রস্তাবের তত মর্যাদা নাই। লোকে গভীর উপদেশ অপেক্ষা আমোদ অধিক চায়। প্রকার কৃতি এ সময়ের লোকের সম্মুখে গৌরবের বিষয় কি মা সে বিষয়ে আমরা এখানে কোন অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে চাহি না। এই মাসিক প্রবন্ধে এক একটি বিশুদ্ধ আমোদ জনক প্রস্তাব থাকিলে ভাল হয়। “কুলবধু” এতদাখ্যাত প্রস্তাবটি এই প্রকারের প্রস্তাব হুটে কিন্তু তাহাতে তত কমতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গেল না।

৪। Sixteenth Anniversary Report of the Family Literary Club, Burrabazar. Calcutta, 1873.

এই পুস্তকটি কলিকাতার বড় বাজারে সংস্থাপিত, গার্হস্থ্য সাহিত্য সভার ষোড়শ সাধ্বসরিক বিবরণ। আমরা দেখিতেছি এই সভার উত্তরোত্তর প্রীতি হইতেছে। আমাদের দেশে সকল সভার প্রীতি সাহেব-সমাগম দ্বারা আমরা পরিমাণ থরিতা থাকি। যদি সাহেব-সমাগম কোন সভার প্রীতিয় যথার্থ নিদান হয়, তবে বড় বাজারের গার্হস্থ্য সভা অত্যন্ত উন্নতি লাভ করিবে বলিতে হইবে। ইহার অধিবেশনে অনেক বড় বড় সাহেব উপস্থিত থাকিয়া উৎসাহ প্রদান ও বক্তৃতা করিয়া থাকেন। বর্তমান পুস্তকে গ্রীসদেশীয় মহাজানী সফেটিসের বিষয়ে উক্ত সাহেবের প্রগাঢ় ভাবগত বক্তৃতার সারসর্ম্ম পাঠ করিয়া আমরা অতীব সন্তুষ্ট হইলাম। শ্রীমুক্ত বাবু গোষ্ঠবিহারী মল্লিকের বক্তৃতাটিও উৎকৃষ্ট হইয়াছে কিন্তু তাহা পাঠ করিয়া আমাদের কোত জড়িল। গোষ্ঠবিহারী বাবু ইংরাজীতে ভাল বক্তৃতা

করিতে পারেন না যে ইংলণ্ডের বিখ্যাত বাগীদিগের মধ্যে পরিগণিত হইবেন। তিনি ইংরাজীতে বাকপটুতা লাভ করিবার জন্য সেরূপ পরিশ্রম করিয়া থাকেন, দেশীয় ভাষায় বাকপটুতা লাভ করিবার জন্য যদি সেইরূপ পরিশ্রম স্বীকার করেন, তাহা হইলে তিনি বঙ্গদেশের বিত্তর উপকার সাধন করিতে পারেন।

সংবাদ।

গত ১৬ বৈশাখ দিবসে আদি ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে শ্রীমুক্ত রাজনাথ বসুর তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী স্বকুমারীর সহিত জগদ্বা নিবাসী আমান ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষের শুভবিবাহ কাঁচা সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে। কন্যার বয়ঃক্রম চতুর্দশ বৎসরের ক্রিষ্ণ অধিক আর বরের বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসর হইবে। বিবাহ সভার কলিকাতার অনেক সম্রাট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

আয় ব্যয়।

১৮৭৩ সাল আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৩৪১৮/০
পূর্বকার হিত	...	২৪২/০
সমষ্টি	...	৫৮৩৮/০
ব্যয়	...	৩১১৮/১০
হিত	...	২৭১৮/১০

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	...	১৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১৫
পুস্তকালয়	...	১৫
বক্তৃতা	...	১৫
গম্ভীর	...	১৫
সমষ্টি	...	৩৪১৮/০

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	...	১২৩৮/০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৮২৮/১
পুস্তকালয়	...	১৮৮/১
বক্তৃতা	...	৮৬/১
গম্ভীর	...	৮০/১
সমষ্টি	...	৩১১৮/১০

দান প্রাপ্তি।

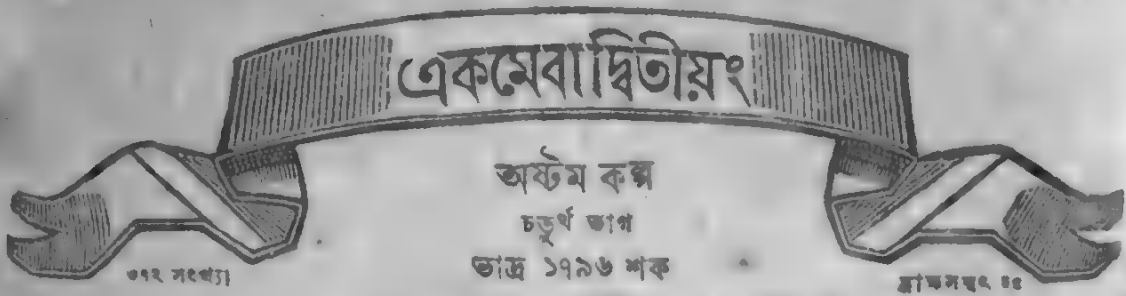
শ্রীমুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৪০
শিবচন্দ্র নন্দী	...	৫
বৈকুণ্ঠনাথ সেন	...	১
বহুনাথ দে	...	১
দানাদারে প্রাপ্ত	...	৪৮/১৫

৫২ ৮/১৫

শ্রীজ্যোতির্বিজ্ঞান ঠাকুর।

সম্পাদক।

১৮৭৩ সাল। কলিকাতা ১৮৭৩। ১ ভাদ্র বৃহস্পতিবার।

তত্ত্বাবোধিনী প্রবন্ধিকা

একমেবাদ্বিতীয়ং সত্যমসীদিত্যং তত্ত্বাবোধিনী প্রবন্ধিকা সর্বমঙ্গলং । তত্ত্বাবোধিনী প্রবন্ধিকা সর্বমঙ্গলং সত্যমসীদিত্যং তত্ত্বাবোধিনী প্রবন্ধিকা সর্বমঙ্গলং । তত্ত্বাবোধিনী প্রবন্ধিকা সর্বমঙ্গলং ।

ছান্দোগ্য উপনিষৎ ।

প্রথম প্রপাঠক ।

দ্বিতীয় খণ্ড ।

এবং যথাশ্রীমানমাখণ্ডস্থা বিধংসতএবং
তৈ সবিধংসতে যএবং বিদি পাপং কাম-
ত যশৈচেনমতিদাসতি সএবোহশ্রীমাখণঃ । ৮ ।

‘এবং’ বিশুদ্ধঃ প্রাণইতি যথোক্তাঃ ।
‘এবং হএব সঃ’ ‘বিধংসতে’ বিনশতি, কোসাবিতাহ
‘সঃ’ ‘এবং বিদি’ যথোক্তপ্রাণবিদি ‘পাপং’ তদর্হ
কর্মে ‘কামযতে’ ইচ্ছতি ‘যঃ চ’ ‘এবং’ প্রাণবিদঃ
‘যতিদাসতি’ হিনতি, যন্মাং ‘সঃ এবঃ’ প্রাণবিৎ
‘শ্রীমাখণঃ’ অশ্রীমাখণ ইব । ৮ ।

যেমন লোট খণ্ড অতেন্দ্য প্রস্তরে পতিত
ইয়া চূর্ণ হয়, সেইরূপ তিনিও নষ্ট হইলেন, যিনি
প্রাণোপাসকের প্রতি পাপ কামনা করেন, বা প্রা-
ণোপাসকে হিংসা করেন, বেহেতু প্রাণোপাসক
অতেন্দ্য প্রস্তর স্বরূপ । ৮ ।

নৈবৈতেন সুরতি ন চুর্গচ্ছি বিজানাত্যপ-
হতপাপা হেব তেন যদশ্রীতি যৎ পিবতি
তেনেতরান্ প্রাণানবতি । এতন্ম এবান্ততোহ-
বিত্ত্বোৎকামতি ব্যাদদাত্যোবান্তত ইতি । ৯ ।

যন্মান বিদ্বোহহুর্গচ্ছিঃ প্রাণতন্মাং ‘ন এব’
‘তেন’ মুখ্যপ্রাণেন ‘সুরতি চুর্গচ্ছি’ বা উত্তরঃ ‘বিজা-

নতি’ লোকঃ অতশ্চ ‘অপহতপাপা’ অপহতো বিনা-
শিতো পাপা। যন্মাং সোহযমপহতপাপা ‘হি এবঃ’ বি-
শুদ্ধ ইত্যর্থঃ । ‘তেন’ মুখ্যেন প্রাণেন ‘যৎ অশ্রীতি যৎ
পিবতি’ লোকঃ ‘তেন’ অসিতেন পীতেন চ ‘ইতরান্’
‘প্রাণান্’ শ্রাণাদীন ‘অবতি’ পালবতি । ‘এতৎ’ মুখ্যঃ
প্রাণঃ ‘উ এব’ যলু ‘অন্ততঃ’ অন্তে মরণকালে ‘অ-
জলক্য’ উৎক্রামতি’ শ্রাণাদিপ্রাণসমুদায়ঃ অতঃ
‘নতি’ আশ্রয়বিহারণং কৰোতি ‘অন্ততঃ’ অন্তে’

মুখ্য প্রাণ দ্বারা সুরতি বা চুর্গচ্ছি উপ-
না, বেহেতু মুখ্য প্রাণ পাপে বিভ্র নহে
প্রাণ দ্বারা বাহ্য আহার করে বা বাহ্য প।
তাহাতেই প্রাণাদি প্রতিপালিত হয়, এ-
থেকে লাভ করিতে না পারিরাই অ-
প্রাণাদি উৎক্রান্ত হয়, এই জন্যই প্রা-
ণে ১০ ।
কালে মুখ ব্যাদান করে । ৯ ।

তৎ হাদিরা উদগীথমুপঃ কৃতবান্
এবান্দিরসং মন্যন্তে অজানযতঃ ‘এতৎ’
‘তৎ’ মুখ্যঃ প্রাণঃ ‘হ’ ‘অজিতি’ ‘মন্যন্তে’
‘উদগীথং’ তত্ত্বিং ‘উপাসাকর্ণে’ সন্ ‘রসঃ’
বকোদালতা ইতি বাক্যমাং
মুখ্যঃ প্রাণঃ ‘উ এব’ যলু এই মুখ্য প্রাণকে
‘যৎ’ যন্মাং মুখ্যঃ প্রাণঃ গীথ কপে উপা-
ভেনাসাবান্দিরসঃ । ১০ । এই মুখ্য প্রাণকে
মন্ডলের পুত্র বৎ
অজিরা গুণ বিশি
সন।

অপরা করিয়া মানে, যেহেতু এই মুখ্য প্রাণ
অমর রস স্বরূপ। ১০।

তেন তং হ ব্রহ্মপতিঃ সূক্ষ্মপাসাঞ্চক
এতম্ এব ব্রহ্মপতিঃ মনান্তে বাগ্ধি ব্রহ্মতী
তস্যঃ এষ পতিঃ। ১১।

‘তেন’ রূপেণ ‘তং’ মুখ্যঃ প্রাণঃ ‘হ’ ‘ব্রহ্মপতিঃ’
ব্রহ্মপতিরিত্যেব গুণঃ অন্যৎ পূর্ববৎ ‘ব্রহ্মপতিঃ’ ইতি
‘মনান্তে’ ‘হি’ বস্ম্যং ‘বাক্ ব্রহ্মতী’ ‘তস্যঃ’ বাচোহ-
ন্ত্যাঃ ‘এষঃ’ মুখ্যপ্রাণঃ ‘পতিঃ’ পালয়িতা। ১১।

বক নামক কবি এই মুখ্য প্রাণকে ব্রহ্মপতি
গুণ বিশিষ্ট করিয়া উদ্‌গীত রূপে উপাসনা করিয়া
ছিলেন, অতএব এই মুখ্য প্রাণকে ব্রহ্মপতি করিয়া
মানে, যেহেতু বাক্যই ব্রহ্মতী এবং এই মুখ্য
প্রাণই কাহার পতি। ১১।

তেন তং হায়াসামুদ্‌গীতমুপাসাঞ্চক এত-
ম্ এবায়াস্যঃ মনান্তে আস্যাদ্‌বদযতে। ১২।

‘আয়াস্যঃ’ আয়াসামিত্যেব গুণঃ। ‘হং’ বস্ম্যং
‘আস্যঃ’ মুখ্যঃ ‘অবদে’ নির্গম্যতি। ১২।

বক কবি এই মুখ্য প্রাণকে আয়াস্য গুণ বিশিষ্ট
উদ্‌গীত রূপে উপাসনা করিয়াছিলেন,
এই মুখ্য প্রাণকে আয়াস্য করিয়া মানে,
এই মুখ্য প্রাণ আস্য অর্থাৎ মুখ হইতে
যা। ১২।

তং হ বকোদালুতো বিদাঞ্চকার,
পত্নীযানামুদ্‌গাতা বভূব সহ তৈমতাঃ
তবানুতি। ১৩।

প্রদীপাঃ। ‘তং’ মুখ্যপ্রাণঃ ‘হ’ এষ মন্তস্যা-
‘এতাঃ’ ‘বকঃ’ নাম ঋষিঃ ‘বিদাঞ্চকার’ বিদা-
‘ম্’। ১৩। ‘সং হ’ ‘নৈমিষীদানঃ’ সজিগাং
‘বভূব’ ‘সং হ’ প্রাণবিজ্ঞানসামর্থ্যাৎ
একে উক্ত রূপে অভিহিতঃ ‘কামান্’ ‘আগাযতি’
মিহারণ্য বানী।

ছিলেন। ১৩। নামক কবি সেই মুখ্য প্রা-

আগাতা হইলেন এবং তিনি তৈম-
বিদ্যানক্ষরমুদ্‌গীত উদ্‌গাতা হইয়া-

তবতি যএতদেবং

। ১৪।

‘সং’ ‘এতৎ’ এতৎ মুখ্যঃ প্রাণঃ ‘বিদ্যান্’ জানন্
‘অক্ষরং উদ্‌গীতঃ’ উপাত্তে’ সঃ ‘কামান্’ ‘আগাতা’
‘তবতি’ ‘ইতি’ অধাঙ্ক্যঃ আত্মবিষয়মুদ্‌গীতপ্রাপনঃ। ১৪।

যে ব্যক্তি এই মুখ্য প্রাণকে উক্ত রূপে জা-
নিয়া উদ্‌গীতাক্ষরের উপাসনা করেন, তিনিও
কামনা সকলের উদ্‌গাতা হইবেন, ইহাই আত্ম
বিষয়ক উদ্‌গীত উপাসনা। ১৪।

সাংখ্য দর্শন।

প্রত্যক্ষ ও ইন্দ্রিয় পরীক্ষা।

চকুরিঙ্গিয়।

চকুরিঙ্গিয় কি?—কি প্রকারেই বা চকু-
দ্বারা বস্তু-গ্রহ হয়?—এ বিষয়েও মানা
যত। কোন কোন বৌদ্ধেরা বলেন, চকুর
কেন্দ্র স্থানে যে, স্বচ্ছ-রূক্ষবর্ণ-গোল লাঙ্ঘিত
অংশ দৃষ্ট হয়, লোকে যাহাকে “তার” বা
“চোকের মণি” বলে, উহার আর একটি নাম
রূক্ষসার। চাক্ষুষ জ্ঞানের প্রতি ঐ রূক্ষ-
সার যজ্ঞটিই কারণ; কেন না, রূক্ষসার যজ্ঞ
অবিকৃত থাকিলেই বস্তু গ্রহ হয়, নচেৎ হয়
না। সুতরাং ঐ রূক্ষসার যজ্ঞটিই ইন্দ্রিয়,
তন্নিম চকুরিঙ্গিয় নামে অপর কোন বস্তু
নাই।

সাংখ্য বলেন, আছে। কেন না, রূক্ষ-
সারটিকে ইন্দ্রিয় বলা সম্পূর্ণ যুক্তি বিরুদ্ধ।
“অতীন্দ্রিয়মিন্দ্রিয়ং ভ্রাস্তানামধিষ্ঠানং” যেটি
বাস্তবিক ইন্দ্রিয়, সেটি অতীন্দ্রিয়, কো-
কালেই তাহা প্রত্যক্ষ হয় না। দৃশ্যমা-
রূক্ষসারটি তাহার অধিষ্ঠান স্থান মাত্র।
সুতরাং অধিষ্ঠানকে (আশ্রয়কে) ইন্দ্রিয়
বলা সম্পূর্ণ ভ্রম।

মনে কর, বিষয় এবং ইন্দ্রিয়, এতদ্ব্যতয়ের
সংযোগ না হইলে, কোন ক্রমেই বস্তু-গ্রহ
হইতে পারে না। সন্নিবর্তন ব্যতীত বস্তুদ্বয়ের
সংযোগ ঘটনা হইতে পারে না, বিষয় এবং
প্রদেশে থাকে, ইন্দ্রিয় অন্য প্রদেশে থাকে।
সন্নিবর্তনের সভাবনা কি?—অতএব বিষয়-

অবয়ব তেজ। সূক্ষ্ম-তৈজস পরমাণুর ঘনতম সংযোগ হইলে অগ্নি বলা যায়, আর বিরল তাব হইলে প্রভা বলিয়া ব্যবহৃত হয়। এখন বিবেচনা কর, যে সকল আগ্নেয় পরমাণু দীপ শিখা (পুঞ্জীভূত আগ্নেয় পরমাণু) হইতে বিদ্রিক্ত হইয়াছে, পরস্পর বিরলভাবে দূর প্রদেশে চলিয়া গিয়াছে, তাহাদিগের সহিত দীপের বা তাহাদের পরস্পরের সংযোগ নাই অবশ্য বলিতে হইবে, না বলিলে, “দাহ জন্মায় না কেন?”—ইত্যাদি অনেক-বিধ আপত্তি উত্থিত হয়। তেমনি, কুকসার হইতে যে সকল রশ্মি চলিয়া গিয়াছে, তাহাদিগেরও পরস্পরের সহিত পরস্পরের এবং কুকসারের সহিত সংযোগ নাই বলিতে হয়। যদ্যপি না বল, ধারার ন্যায় সম্প্রসারণ শক্তি স্বীকার কর, তথাপি কেবল মাত্র তেজের অপসর্পণ শক্তি দেখিয়া চক্কে তৈজস কম্পনা করা যায় না, কেন না, ওকপ অপসর্পণ শক্তি অন্য পদার্থেরও দৃষ্ট হয়। প্রাণ বায়ু যে দেহ ভাগ না করিয়াও প্রসর্পিত হয়, তাই বলিয়া চক্কে কি বায়বীয় কম্পনা করা যায়। অতএব চকুরিজ্জিরের ভৌতিকত্ব পক্ষ অতি দুর্বল, আত্মিক পক্ষই প্রবল (৩)।

ইজ্জিরের ভৌতিকত্ব পক্ষ যেকপ সহজ বোঝা, আত্মিক পক্ষ সেকপ নহে, এপক্ষে কিঞ্চিৎ সূক্ষ্ম দৃষ্টি আবশ্যক। বিবেচনা কর, যাবৎবুদ্ধির পরিণাম অহং তাব। কেন না ভগবৎ যত প্রকার বিশেষ বিশেষ জ্ঞান উপস্থিত হইতে দেখা যায়, তত্ত্ববত্তের সঙ্গে ‘আমি’ বা ‘আমার’ ইত্যাদি প্রকার অহং-ভাব অনুভূত আছে। যদ্যপি স্থল বিশেষে উক্ত শব্দের ‘আমি’ বা ‘আমার’ স্পর্শিত উল্লেখ হয় না বটে তথাপি তাহার অত্যা-

ন্তরে উহা নিহিত আছে সংশয় নাই। যথা ‘অ’ এই বর্ণটিকে সকল বর্ণের বীজ বলিয়া গণ্য করা হয়, কেন না এ ‘অ’ সমুদায় শব্দের অভ্যন্তরে নিহিত আছে। যেমন কোন বংশীতে ফুৎকার প্রদান করিবা মাত্র তত্বধা হইতে একটি অবিকৃত সরল শব্দ সমুৎপত্ত হয়, অনন্তর অঙ্গুলি দ্বারা বিকৃত হইয়া নানা আকারে প্রকাশ পায়, সেই রূপ প্রাণিদিগেরও প্রথমত জঠরাগ্নি ও প্রাণ বায়ু সহযোগে উদর কন্দর হইতে একটি অবিকৃত সরল শব্দ উৎপন্ন হয়। এই বিস্তৃত সরল শব্দটিকে নাদ বলিয়া ব্যবহার করা হয় এবং ইহার আকার এই ‘অ’ পক্ষাৎ এই ‘অ’ প্রথম অনুসারে কণ্ঠস্থানু প্রভৃতির আঘাতে বিকৃত হইয়া ‘আ’ ‘ই’ ‘ক’ ‘খ’ প্রভৃতি বর্ণের উৎপত্তি করে, সুতরাং এই ‘অ’ই বর্ণ মাত্রেয় বীজ। এই রূপ অহংতত্ত্বও যাবৎ বিশেষ বিশেষ জ্ঞানের প্রধান বীজ। সুতরাং যাবৎ বিশেষ বিশেষ জ্ঞানের করণ যে ইজ্জির, তাহাও আত্মিক অর্থাৎ অহং ভাবের পরিণাম বিশেষ মাত্র। ইজ্জির যদি আত্মিক নিশ্চয় হইল, তাহ তাহকে অনুভব করিতে হইলে, বুদ্ধি-স্থলভিত্তিক করিয়া অনুভব করিতে হইবে। বুদ্ধির ব্যাপ্য পদার্থ ভগবৎ নাই।

একগণে, সাংখ্য মতের আত্মিক ইজ্জির কি প্রণালীতে বস্তু গ্রহণ করে, তাহা বলা আবশ্যক হইতেছে।

এখানে কণিষের অভিপ্রায় যেকপ হউক, আচার্য্যদিগের বিভিন্ন অভিপ্রায় দৃষ্ট হয়। তত্বধো কেহ কেবল, শক্তিবাদী,—কেবল শক্তি সহকৃত বুদ্ধিবাদী। শক্তিবাদী সাংখ্য বলেন, কুকসারের এক প্রকার বিষয়প্রাণী শক্তি আছে, তাহাই চকুরিজ্জির শব্দের বাচ্য। আমরা যাহা দেখি, উহা দৃশ্যমান বস্তুর প্রবিবিধ মাত্র। কুকসার দ্বীয় শক্তিতে

(৩) “দাহ জন্মায় না কেন?” চকুরিজ্জিরের ভৌতিকত্ব-পক্ষঃ—(কলিঙ্গ শ্রবণ)

আপনার স্বচ্ছাংশে উহা গ্রহণ করে, অনন্তর জ্ঞান জন্মে “ইহা অমুক বস্তু” (৪)।

বৃত্তিবাদী সম্প্রদায় বলেন, যদি কুকসার ইন্দ্রিয় না হয়, তবে তাহার শক্তিও ইন্দ্রিয় হইতে পারে না। কারণ, শক্তি পদার্থ কি?—বস্তু কি কাহারও অনুগত?—বিবেচনা করিতে গেলে স্পষ্টই প্রতীতি হয় শক্তি, রূপ প্রভৃতির ন্যায় কোন বস্তুর অধীন গুণ-পদার্থ। গুণ কোন ক্রমেই আপনার আত্মায় ত্যাগ করিয়া অন্যত্র সংগত হইতে পারে না। বিশেষতঃ জ্বা তিল অন্য কোন পদার্থে কিয়া জন্মে না, কিয়া না জন্মিলেও বস্তুর চলন হয় না। যদি শক্তিকেজে কিয়া বা চলন না হয়, তবে সে দূরত্ব পদার্থের সহিত কিরূপে সংযুক্ত হইবে?—মনে কর, অগ্নির দাহিকা শক্তি আছে, জলের শৈত্য গুণ আছে, সৌরত আছে,—দাহিক শতা গুণ, সৌরত, ইহারা কি অগ্নি, পুষ্প পরিভাগ করিয়া বা বস্তু হইবে না। তবে যে দূর হইতে তা বা স্কুলিল, শৈত্য বা সৌরত আসিতে দেয়, তাহ কেবল গুণ বা শক্তি নহে—মঃ এই আপন আপন আত্মায় জ্বাব্যের পর-মা সহযোগেই আইসে। যদি অগ্নি পিও হইতে স্কুলিলের ন্যায়, কুকসার হইতে শক্তিও তিত্ত হইয়া বিষয় দেশে যায়, একপ বল, তাহা হইলে আর মনের সহিত ইন্দ্রিয়ের বা মনের সম্পর্ক থাকে না। মনের সহিত শব্দ বাতিরেকে জ্ঞানোপপত্তিও হইতে পারে না। অতএব গোলক বা শক্তি, উভয়ের কেহই ইন্দ্রিয় নহে (৫)।

(৪) এই মতটি কপিল শ্রুত হইতে স্পষ্টত উদ্ধার করা যায় না। তবে যে কোন আচার্য্য ঐরূপ বলিয়াছেন, বোধ হয় বীজ “শক্তিভেদেপি তেদসিদ্ধৌ”—এই শ্রুত। বা ২-২-ক, এ মত সাধারণ প্রচলিত নহে।

(৫) “ভাগগুণভ্যাং তৎসত্ত্বং” (শ্রুত) “বিভাগে

বৃত্তিবাদী সাংখ্যচার্য্য শক্তি বাদীকে এই প্রকার দোষ প্রদান করেন বটে, কিন্তু সেই শক্তি যে বিষয় দেশে যাইবে, শক্তি বাদীর অতিশ্রায় যে একপ তাহা বোধ হয় না। শক্তি বাদীর অতিশ্রায় এই যে, সে শক্তি চুম্বকের আকর্ষণ শক্তির ন্যায় স্বহানে অবস্থিত থাকিয়াই বস্তুর প্রতিবিষ গ্রহণ করে (৬)। তদ্ব্যতীত বস্তু গ্রহণ পদ্ধতি এই রূপ—একটি বৃক্ষ ও কুকসার যন্ত্র পরস্পর সম্মুখীন হইয়াছে, মধ্য শক্তি প্রতিবন্ধক ব্যবধান নাই, এমন হইলে চুম্বক ও লৌহ পরস্পর সম্মুখীন হইবা মাত্র লৌহ শরীরে যেমন এক প্রকার বিচলিত অর্থাৎ বিমর্দ উপস্থিত হয়, অনন্তর চুম্বকের আকর্ষণ শক্তি প্রবল বা কার্য্যোন্মুখী হইয়া লৌহকে স্বাভিমুখে আকর্ষণ করে, তৎপ্রভাবে লৌহখণ্ড আকৃষ্ট হইয়া চুম্বকের সহিত সংগত হয়, সেই রূপ, চক্ষু ও বৃক্ষ উভয়ের সান্নিধ্য প্রভাবে স্বভাব বশতঃ কুকসার বিচলিত হইয়া স্বীয় প্রতিবিষ গ্রাহিনী শক্তিকে কার্য্যোন্মুখী করিবা মাত্র, তৎপ্রভাবে বৃক্ষটির প্রতিবিষ আকৃষ্ট হইয়া, কুকসারের স্বচ্ছাংশে গর্ত্ত হৈতৃতিক পদার্থ বিশেষের বলে ধৃত হয়, সঙ্গে সঙ্গে তদনুগত বুদ্ধি বৃত্তিও বৃক্ষাকারে পরিণত হয়, নিকটে আসিয়া আইসে, ঐ বৃক্ষাকারী বুদ্ধি বৃত্তি আত্মচৈতন্যে উজ্জল হইবা মাত্র জ্ঞান হয় “এই বৃক্ষ”—বৃক্ষটির প্রতিবিষ যেকপ হইয়াছে, জ্ঞানের আকারও ঠিক সেই রূপই হইয়াছে। পরিমাণ, রূপ, শাখা, কাণ্ড, পত্র প্রভৃতি সমুদায় বিশেষণ (ভাবী) গুলি যুগপৎ তান হইয়াছে। এই রূপে অন্তঃকরণ একবার যে আকারে পরি-

হি সতি তদ্বারা চক্ষুঃ সূর্য্যাদিসবকো ন ঘটতে, গুণবেচ সর্পগাথাক্রিয়ানুপপত্তেঃ” (ভাষ্য)

(৬) “অর্থবার্থপ্ৰতিবিষোদগ্রহণমেব বার্থপ্রকাশকবিশিষ্টাণাং” (ভাষ্য) “প্রতিবিষোদগ্রাহিনী শক্তিরেব” “অস্বাস্তবৎ সান্নিধ্যমাত্রেণ তথাং” (বাচস্পতি—তত্ত্বীকা)

গত হইবে, অস্তঃকরণের তদবধি সেই আ-
কারে পরিণত হইবার শক্তি জন্মিবে। অস্তঃ-
করণের এই প্রকার সামর্থ্য জ্ঞানকে সং-
স্কার বলে। এই সংস্কার চিরস্থায়ী। যখন
যখন ঐ সংস্কারের উদ্বোধক উপস্থিত হইবে,
তখন তখনই বুদ্ধি তদাকার প্রাপ্ত হইবে।
এই কারণে, বুদ্ধির অভাব হইলেও—চক্ষু
নির্মীলিত করিলেও—প্রতিবিম্বের ধংস হই-
লেও—কালান্তরে বা দেশান্তরে সেই বুদ্ধির
কপটি সংস্কার বলে অস্তঃকরণে পুনরুদ্ভূত
হইয়া থাকে। তাহাতে এই মাত্র প্রভেদ
যে, যাহা সংস্কার বলে দৃষ্ট হয়, তাহা
অস্পষ্ট, যেমন স্বপ্ন দর্শন(৭)।

বুদ্ধিবাদীরা প্রায় এই কপ বলেন, কেবল
দূর বস্তুর প্রতিবিম্ব গ্রহণের নিমিত্ত বিষয়
দেশ পর্য্যন্ত অস্তঃকরণের গতি স্বীকার করেন,
দৃষ্টান্ত দেখান—যেমন কোন পার্থিব বস্তুতে
(কাঠে বা প্রস্তরে) বিমর্দ উপস্থিত হইলে
তদনুগত তেজঃ পদার্থ অগ্নি কপ ধারণ
করে, সেই প্রকার, কৃষ্ণসার বিচ্ছিন্ন হইয়া
মাত্র তদনুগত অস্তঃকরণ বৃত্তিমান হয়,
অর্থাৎ প্রাণ বায়ু যেমন আয়ত হইয়া
আচ্ছন্ন তাহা বহির্গত হয়, তাহার ন্যায়
অস্তঃকরণও বিশ্বস্থান পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়।
বুদ্ধিবাদীর মত এই টুকু মাত্র অতিরিক্ত,
নচেৎ আর সকলই সমান(৮)।

উক্ত প্রকারে অস্তঃকরণের বিষয়াকার
প্রাপ্ত হওয়া—আম্র চৈতন্যে উদ্ভাসিত হওয়া
—অনন্তর আত্মার প্রতিকলিত হওয়াকে
সাংখ্য শাস্ত্রে প্রমা, জ্ঞান, বোধ, কল, ইত্যাদি
নামে ব্যবহার করা হয়। উক্ত প্রণালীর

(৭) “কৃষ্ণসারার্থয়োঃ সান্মুখো”—(খাচীন)

(৮) “রুতিঃ সর্বকার্ণ্য সপতি” (কপিল) “যথা পা-
র্যিবোপকীর্ণেন তদনুগতৈরুজসোহমির্ভবতি এবম্বেব
তদ্রূপতৈরুজসোহপকীর্ণেন তদনুগতাহকারাকসু-
হানীল্লিয়ানি”—(ভাষ্য)

কোন বাঘাত বা ব্যতিক্রম ঘটিলে জ্ঞান
জন্মে না, যদি জন্মে তবে তাহা বিপরীত
জ্ঞান, বাহ্যকে আমরা দেখি। জ্ঞান, ভ্রম বা
আরোপ, অজ্ঞান বা অবিকৃত বলি। কপিল
ও কপিল মতের আচার্যেরা এই সকল বিষয়
বহু বিস্তার করিয়া বলিয়াছেন, আমরা
তদপেক্ষা সংক্ষেপে বলিলাম(৯)।

এহলে আরও দুই চারিটি শিদ্ধান্ত বাক্য
সংক্ষেপে বলা আবশ্যক হইতেছে। চাক্ষুষ
প্রত্যক্ষ বাহ্য-আলোকের সাহায্য অপেক্ষা
করে এবং বস্তুতে অভিযুক্ত কপ ও বস্তু
থাকা আবশ্যক,—কাচ প্রভৃতি স্বচ্ছ পদার্থ
তিনি অন্য বস্তু মধ্যে ব্যবধান না থাকা
উচিত,—বস্তুর সর্ব শরীর প্রত্যক্ষের বিষয়
নহে,—এক অর্ক প্রত্যক্ষের বিষয়, অপরার্কে
অনুমের,—গোলক দুইটি হইলেও ইন্দ্রিয়
এক,—অতি দূরত্ব প্রভৃতি নূব বিধ প্রতি-
বন্ধক না থাকাও আবশ্যক।

পক্ষী অতি দূরে উঠিলে না,
লোচনস্থ অঙ্গন বা নাসা মূল আঁখি পা-
শত প্রত্যক্ষ হয় না, গোলক বা ইন্দ্রিয়
অবস্থাত হইলে প্রত্যক্ষ হয় না, বিমল ই-
লেও উপলব্ধি জন্মে না, পরমাণু অতি ক্ষু-
দ্র বলিয়া দেখা যায় না, অস্বচ্ছ বস্তু ব্যবধ না
থাকিলে দেখা যায় না, সৌরালোকে অতি
দূরত্ব হয় বলিয়া দিবাতে গ্রহ নক্ষত্রের
উপলব্ধি হয় না, স্বজাতীয় বস্তুর একত্রি-
ত হইলে, তাহার প্রত্যেকটি লক্ষ্য হয় না, কা-
মধ্যে অগ্নি আছে, তৃষ্ণ মধ্যে দধি আছে,
ঘৃতও আছে, কিন্তু যাবৎ না তাহা ব্যক্ত
হয়, তাবৎ প্রত্যক্ষ হইবে না। অতএব
অতি দূরত্ব, অতি সামীপ্য, ইন্দ্রিয়ের অসাম-
র্থ্য

(৯) “যৎসবদ্বয়ং স কারোক্তদ্বিধা বিজ্ঞানং তৎ
প্রত্যক্ষম্” (কপিল) “হারকবুদ্ধিরতিষ্ঠা প্রদী-
পস্য নিখাতুল্যা, বাহ্যাবদ্বিকর্মানন্তরম্বেব তদাকারো-
মেবিনী ভবতি” (ভাষ্য)

লকের অবস্থা, অমনোযোগ, অতি সূক্ষ্মতা, ব্যবধান, অতিতব, সঙ্গাতীয় বস্তুর সম্মিলন, অনতিব্যক্ততা,—চাক্ষুষ জ্ঞানের প্রতি এই নববিধ প্রতিবন্ধক আছে(১০)। এই সকল প্রতিবন্ধক যে কেবল প্রত্যক্ষের নিবৃত্তিকরক এমত নহে, প্রত্যুত স্থল বিশেষে বিপর্যয়েরও জনক।

এই রূপ নানা স্থানে নানা প্রকার চাক্ষুষ জ্ঞানের কথা বার্তা আছে। কাচাদি পদার্থ পদার্থ ব্যবধান থাকিলে দেখা যায়, আর মলিন পদার্থ থাকিলে দেখা যায় না, ইহার কারণ কি?—আদর্শে দৃষ্ট বস্তুর দর্শন বিপরীত ক্রমে হয় কেন?—নদী তীরস্থ বৃক্ষকে অধঃশির দৃষ্ট হয় কেন?—চন্দ্র প্রতিবিম্বের তাসমানতা দর্শন না হইয়া গভীর জলের মধ্যে নিম্নের ন্যায় দেখা যায় কেন?—কত দূর, কত সামীপ্য, কত সূক্ষ্ম, কত — যথার্থ দর্শন হয়, কোথা হইতে ক্রম আরম্ভ হয়, এই সকল বিষয় — স্থানে স্থানে থাকিলেও তাহা — করা অনাবশ্যক বোধে পরিত্যাগ কর গেল।

গাংখা মতের চাক্ষুষ প্রমাণ সংক্ষেপে সম্বন্ধ করা হইল, এক্ষণে চাক্ষুষ ভ্রমের বিক্ষয় কিছু বলা আবশ্যক।

ব্রহ্ম-সাধন।

সকল সাধন অপেক্ষা ব্রহ্ম-সাধন সর্বোচ্চতমের শ্রেষ্ঠ ও আয়াসসাধ্য। শুদ্ধ হইতে হইবে, আর আর সমুদায় সাধনের ফলই — একমাত্র ব্রহ্ম-সাধনের ফলের মধ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছে। সুতরাং এই সাধনে কঠোরতা লাভ করিতে পারিলে আর কোন

প্রকার সাধনেরই প্রয়োজন থাকে না। কি ধন, কি যশঃ, কি বিদ্যা। যাঁহাই যিনি সাধন করুন না কেন, একমাত্র অক্ষয় শান্তিই সকলের লক্ষ্য। এই রূপ লক্ষ লক্ষ বিষয় সাধন দ্বারা প্রত্যেক হৃদয়ের শান্তি-স্বপ্না যে পরিমাণে পরিতৃপ্ত হয়, একমাত্র ব্রহ্ম-সাধনে কিয়দূর অগ্রসর হইলেই তাহা তদপেক্ষা অধিকতর রূপে পরিতৃপ্ত না হইয়া থাকিতে পারে না। যাঁহার সমুদায় সমুদায় হইয়া তুলোক ও তুলোকের কি মহৎ কি সামান্য সমুদায় পদার্থ ও বিষয়ই প্রকাশ পাইতেছে এবং যাঁহার অতাব হইলে সকলই পুনো বিলীন হইয়া যায়, তাঁহার সাধনই যে শ্রেষ্ঠতম ও সুলভতম সাধন, তাহা বলিবার প্রয়োজন প্রতি অল্প।

যিনি ঐকারের প্রতিপাদ্য এবং যিনি সৃষ্টির পূর্বেও বিদ্যমান ছিলেন, পরেও থাকিবেন, তাঁহাকে অবিকৃত জ্ঞান দ্বারা প্রত্যক্ষবৎ জানিয়া তাঁহার নিত্য সহবাস লাভ করিতে পারা সাধনের একমাত্র লক্ষ্য। পৃথিবীর সকল দেশের প্রায় সকল লোকেই ঈশ্বর সাধন করিয়া থাকেন, কিন্তু সকলের সাধন সমান নহে। জ্ঞানের সৃষ্টি ও অনুষ্ঠানের অতিপ্রায় ভেদে ঈশ্বর সাধনের সোপানকে প্রধানতঃ তিন বিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; যথা, ১—স্বার্থ সাধন বিভাগ, ২—প্রীতি বিভাগ এবং ৩—সোপ বিভাগ। যে বিভাগে যে রূপ অনুষ্ঠানের প্রাধান্য অধিকতর দৃষ্ট হয়, তদনুসারে তাহা এইভাবে অতিহিত হইল।

১—স্বার্থসাধন বিভাগ।—যাঁহারা সাধন সোপানের এই বিভাগে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহারা ঈশ্বরের অন্য লক্ষণ অপেক্ষা তাঁহার শক্তি অধিকতর উপলব্ধি করেন। তাহাই ইন্দ্রিয়গের সকল কার্যের মূল। এই ইন্দ্রিয়গের লোকগের অনু-

(১০) “অতিদূরত্ব, সামীপ্য, অতি সূক্ষ্মতা, ব্যবধান, অতিতব, সঙ্গাতীয় বস্তুর সম্মিলন, অনতিব্যক্ততা, — চাক্ষুষ জ্ঞানের প্রতি এই নববিধ প্রতিবন্ধক আছে(১০)। এই সকল প্রতিবন্ধক যে কেবল প্রত্যক্ষের নিবৃত্তিকরক এমত নহে, প্রত্যুত স্থল বিশেষে বিপর্যয়েরও জনক।”

তান অতি বিচিত্র। কিন্তু তাঁহাদিগের অর্চনা যে তাবেই নিম্ন হউক না কেন, সে অর্চনার লক্ষ্য যে অর্থ তাহা না বলিয়া থাকে। যাহারা ঈশ্বর সাধনের এই সোপানে অবস্থিত, তাঁহাদিগের বিশ্বাসস্থল দেবতা বা দেবতাদিগের ক্রোধ বিদ্বেষাদি নিবারণ করা এবং ততাবৎ দ্বারা স্বয়ং সাংসারিক সুখ স্বচ্ছন্দতার বর্দ্ধন ও দুঃখ শোক বিপদাদির বিমোচন সাধন করাইয়া লওয়া তিন্ন উক্ত অর্চনার আর দ্বিতীয় লক্ষ্য নাই। তাঁহাদিগের সহিত ঈশ্বরের যে সম্বন্ধ, তাহা এই রূপ স্বার্থ সাধন রূপ সূত্রেই প্রথিত। যেমন চাটুকারণ কোন মন্ত্র লোকের সম্বন্ধ লাভ করিতে পারিলে বাহ্যতুর্গ্য প্রকৃতি বিবিধ উপায় দ্বারা তাঁহার মনোরঞ্জন করিয়া তাঁহার দ্বারা কখন আপনাদিগের বিপদহার এবং কখন আপনাদিগের সুখ স্বচ্ছন্দতা বর্দ্ধন করাইয়া লয় এবং যেমন স্বার্থ সাধনের ব্যাঘাত জন্মিলে তাহারা আর সেই ব্যক্তির ছায়া বর্জনও করে না, সেই রূপ যাহারা সাধনের এই বিভাগের অধিবাসী, তাঁহারা বিবিধরূপ পূজোপহার দ্বারা স্বয়ং বিশ্বাস ভাজন দেবতার তুষ্টি সাধন করিয়া তাঁহার দ্বারা আপনাদিগের বিপদহার ও সুখ-স্বচ্ছন্দ-তুষ্টি কার্যের অসাধ্য অংশ সাধন করাইয়া লইবার চেষ্টা করেন কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য না হইলে ঈশ্বরের সহিত আর কোন সম্বন্ধ রাখেন না। তাঁহারা কখনই ঈশ্বরের মাহাত্ম্য অনুভব করিয়া তাঁহার প্রতি বিশ্বস্ত শ্রীতি স্থাপন করেন না। পূজার্কনা কালে তাঁহারা যে কিঞ্চিৎ তত্ত্বের তাব প্রকাশ করেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে স্বার্থ সাধনের ব্যাঘাত-ভয়-সত্ত্ব। যে শ্রীতি স্বার্থ সম্বন্ধে তাহা শ্রীতিই নহে। এই একরূপ লোকের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক। পৃথিবীতে যত পুণ্ড্র-মত বর্ধ

সম্প্রদায় আছে, সকলই এই রূপ লোকে দ্বার পরিপূর্ণ।

২—শ্রীতি বিভাগ।—যাহারা এই বিভাগে বিচরণ করেন, তাঁহারা বাহ্য জগৎ ও আত্মার অন্তর প্রদেশ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা পরমেশ্বরের সত্ত্বা, কর্তৃত্ব ও মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে শ্রীতি করেন এবং যাহা তাঁহার শ্রিয় কার্য বলিয়া বুঝিতে পারেন, তাহাই এক্ষুণ্ণ চিন্তে সাধন করেন। যাহারা এক্ষুণ্ণ রূপে এই সোপানে উপস্থিত হয়েন, অন্যের ন্যায় তাঁহাদিগেরও সুখ স্পৃহা থাকে বটে, কিন্তু তাহা সকল সত্য, সকল সৌন্দর্য্য ও সকল সম্পদের একমাত্র আধার স্বরূপ ব্রহ্মের সেবা ব্যতীত আর কিছুতেই সমধিক পরিভূক্ত হয় না। তাঁহারা যে ব্রহ্মকে শ্রীতি করেন, সেবা করেন, তাহাতে স্বার্থের কিছু মাত্র যোগ নাই। সাধারণ দৃষ্টিতে এই কথাটি অসম্ভব বা বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে কিন্তু বাস্তবিক ইহা নিতান্ত সত্য। বিজ্ঞান, বিদ্যুৎ সৌন্দর্য্য এবং বিদ্যুৎ মন্ত্র প্রভৃতি করিলেই যদি মানব হৃদয় হইতে নিঃসৃত শ্রীতি-স্রোত প্রবাহিত হওয়া অসম্ভব না, তাহা হইলে এই বিভাগস্থিত লোকদিগের নিঃস্বার্থ তাবে ব্রহ্মকে শ্রীতি ও সেবা করা কিছু মাত্র অসম্ভব বা অসম্ভব হইতে পারে না; কারণ তাঁহারা ইহ জগৎ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এক মাত্র ব্রহ্মকেই সকল সত্য, সকল সৌন্দর্য্য ও সকল মহত্ত্বের কেন্দ্র স্বরূপ উপলব্ধি করেন। এই বিভাগস্থিত ব্রহ্ম-গণ পূর্বোক্ত স্বার্থসাধনাকাজীদিগের ঈশ্বরের নিকট কোন প্রকার ফল প্রার্থনা করেন না বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের নিঃস্বার্থ শ্রীতি হইতে যে কোন ফলই উৎপন্ন হয় না এমন নহে। তাঁহারা ঈশ্বরে শ্রীতি স্থাপন করিয়া সত্যতঃ যে রূপ অনুপম

আনন্দ উপভোগ করেন, তাহা থাকে প্রকাশ করা সুকঠিন। উক্ত আনন্দ লাভের জন্য তাঁহারা কিছু মাত্র যত্ন না করিলেও তাহা আপনা হইতে আসিয়া তাঁহাদিগের হৃদয় মন প্রাণিত করিতে থাকে। পৃথিবীর অতি অল্প লোক সাধনের এই প্রদেশের সুস্বাদু সমীরণ উপভোগ করিতে সমর্থ। এই প্রদেশে উদ্ভিত হওয়া বিস্তর কঠোর সাধন সাপেক্ষ। জ্ঞান পরিমার্জন ও মনের সংসারানন্ডি হ্রাস করিবার জন্য যে সকল কৃষ্ণ সাধন আবশ্যিক, তত্তাবচের প্রতি বঁ-হারা পরায়ুখ, তাঁহারা এই সাপানে উদ্ভিত হইতে গেলে অলিঙ্গ-পদ হইয়া প্রথম সাপানে তাঁহাদিগকে প্রত্যাবর্তন করিতেই হয়।

৩—যোগ বিভাগ।—ইহাই ব্রহ্ম সাধনের প্রত্যক্ষ বিভাগ। বঁহারাই এই বিভাগে বিভক্ত হইয়া তাঁহারা পরিশুদ্ধ ও অবিকৃত জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। বাহ্য ভগতে, তেমনি যত্ন ও পরমায়ার সাক্ষাৎকার লাভ করেন। শ্রীতি-বিভাগহিত ব্যক্তিরাও ইহা দিগের দ্বারা বাহ্য ভগৎ ও আত্মাতে পরমায়ার সাক্ষাৎকার লাভ করেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের দর্শন অপেক্ষা ইহাদিগের দর্শন অনেক গুণে পরিশুদ্ধ ও বিস্তৃত। যেমন দীপশিখা বা দলু লৌহপিণ্ডের ওপর প্রতিফলিত করিলে দীপশিখা অথি তিমি তিমি-রূপ বা লৌহ কিছুই লক্ষিত হয় না, সেইরূপ কি বহির্ভগৎ কি অন্তর্ভগৎ সর্বত্রই এক মাত্র সুমহান ব্রহ্ম তিমি আর কিছুই ইহাদিগের নিকট লক্ষিত হয় না। কলতঃ ইহারা নিরন্তর ব্রহ্ম সাগরেই নিমগ্ন থাকেন। ইহারা দৃশ্যতঃ পৃথিবীতে বিচরণ করেন বাহুতে দ্বন্দ্ব গ্রহণ ও পরিত্যাগ করেন, গান আহার দ্বারা জীবন ধারণ করেন এবং দর্শন, জ্ঞান, মোক্ষ, আনন্দ প্রভৃতি

দ্বারা বিবিধ বিষয় উপভোগ করেন বটে, কিন্তু ইহারা যখন যাহা করেন, সকলই ব্রহ্মেতে সমর্পিত হয়। ইহাদিগের সকল কার্যের লক্ষ্য, আশ্রয়, উপায় এক মাত্র ব্রহ্ম তিমি আর কিছুই নহে। ইহারা এই রূপ ব্রহ্মের সহিত জ্ঞানতঃ ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত হইয়া তাঁহাতেই অবস্থিতি করেন।

বঁহারাই এই বিভাগের অধিবাসী, আনন্দাদিগের সুখ দুঃখ তাঁহাদিগের লক্ষ্য নহে, পরমায়ার প্রতি শ্রীতি বা অশ্রীতি প্রকাশ করাও তাঁহাদিগের লক্ষ্য নহে, কিন্তু তাঁহাদের সহিত সম্পূর্ণ জ্ঞানযোগই তাঁহাদিগের এক মাত্র লক্ষ্যের বিষয়। পরমায়ার সহিত তাঁহাদিগের যে অব্যবহিত যোগ, কখন তাহাদের অত্যন্ত ঘটিলেই তাঁহারা কাতর ও ব্যাকুল হইয়, কিন্তু তাহা লাভ করিলে তাঁহারা হর্ষে ক্ষীত হইয় না। যেমন দ্বন্দ্বের অত্যন্ত হইলে সকলই কাতর ও ব্যাকুল হইয়, কিন্তু তাহা হস্তগত থাকিলে কেহই তাহা লইয়া কোন প্রকার আনন্দোৎসব করেন না; যেমন নিদ্রিত শিশুর মুখ হইতে মাতৃস্বনাশ্র বাহির করিয়া ফেলিলে সে অশ্রুতে জলন করিয়া উঠে, কিন্তু তাহা তাহার মুখাত্মকরে থাকিলে, সে হর্ষের কোন চিহ্নই প্রকাশ করে না; এবং যেমন চুপক দণ্ডের চুই প্রান্ত পরস্পর অসংযুক্ত থাকিলেই তাহারা লৌহ প্রভৃতিতে আকর্ষণ করিবার জন্য ব্যগ্র হয়, কিন্তু অন্য লৌহ বা ও দ্বারা তাহাদিগকে পরস্পর সংযুক্ত করিয়া দিলে তাহাদিগের কোন প্রকার শক্তি ক্ষুণ্ণিত আশঙ্ক পাওয়া যায় না, সেইরূপ বঁহারাই পরমায়ার সহিত অব্যবহিত যোগে আনন্দ হইয়া থাকেন, তাঁহারা তাহার অত্যন্তই ব্যাকুল হইয়, কিন্তু তাঁহাদের সহবাসে কিছু মাত্র দ্বন্দ্ব প্রাণিত হইয় না। এই

লানক্ষ লাভ হয় বটে, কিন্তু সেই লাভ তাঁহাদিগের যেমন অবাচিত তেমনি আবার অননুভূত। তাঁহারা নিজের সুখ বা দুঃখের অনুরোধে কোন কার্যই করেন না, কিন্তু যাহা আত্মার সর্ব্ব পরমাত্মার সাক্ষাৎ আদেশ বলিয়া উপলব্ধি করেন, তাহাই প্রাণপণে কার্য্যে পরিণত করেন। তাঁহারা অধিতীয় পরমাত্মাকে আদর্শ স্বরূপ জানিয়া তাঁহারই কার্য্য প্রণালী অনুসারে সমুদায় কার্য্য সাধন করেন। পরমাত্মার সন্তিত ওতপ্রোত ভাবে অবস্থিত যে এই বিশ্ব, ইহার কিছুই তাঁহাদিগের নিকট অপবিত্র বা নীচ বলিয়া প্রতিভাত হয় না। পৃথিবীতে এই রূপ লোকের সংখ্যা সর্বাংগে অল্প। এই বিভাগের অধিবাসী হইতে গেলে যার পর মাই কঠিন সাধন সকল আবশ্যক। আত্মার সত্ত্ব গুণের সম্যক্ কৃতি বাতিরেক কেহই এই বিভাগের সীমা মধ্যে পাদক্ষেপ করিতে সমর্থ হয়েন না। রজস্তমের নির্বাণ সাধন করিতে না পারিলে সত্ত্ব গুণের সম্যক্ বিকাশ সাধন করা অসম্ভব; সুতরাং তাহা যে কত দূর বিমল-জ্ঞান-কৃতিসাপেক্ষ তাহা বলা মুকঠিন।

উল্লিখিত তিনটি সোপানের মধ্যে যেটি সর্বাংগে উচ্চ, তাহাতে উপান করিবার নিমিত্ত কি রূপ উপায় সকল আত্মাদিগের অবলম্বন করা কর্তব্য, তাহা অতঃপর পর্যালোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

বর্তমান কালে ধর্ম্মভাবের হাস।

সভ্যতার পুরাতন পর্যালোচনা করিলে প্রতীত হইবে যে, যখন মনুষ্য প্রকৃতির উপরে আধিপত্য অধিক তাপন করিয়াছেন তখন

প্রকৃতির উপর মনুষ্যের আধিপত্য বৃদ্ধি এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয় সুখের বৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই ধর্ম্মের পুতি তাহার অক্ষয় হ্রাস হয়। ইউরোপ খণ্ডের লোকে এক্ষণে লোকসমাজের এই অবস্থায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহাদিগের সভ্যতা ইন্দ্রিয়-সুখ-পুধান। যতই বাষ্পীয় পোত, লৌহবর্ম্ম, তাড়িত বার্তাবাহকের আবিষ্কার হইতেছে, ততই ধর্ম্মের পুতি লোকের অন্ধা ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিতেছে। সম্প্রতি এক জন ইউরোপীয় গ্রন্থকর্তা লিখিয়াছেন যে ইউরোপ খণ্ডের অনেক স্থানে পূর্বের সঙ্গে তুলনায় অতি অল্প লোকই ঈশ্বরোপাসনার সময় গির্জায় উপস্থিত থাকে। সংশয়বাদীর সংখ্যা এবং ধর্ম্মের পুতি উদাসীন্যতাব অবলম্বনকারী ব্যক্তিদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। শক্তি, বৈশ্ব সমাজের অবস্থা যে চিরকাল, জল, ওয়াকিবে এমন বোধ হয় না। — — — — — হয় অবশ্য আসিবে, যখন পৃথিবীতে সভ্যতা অর্থাৎ ধর্ম্ম-পুধান-সভ্যতার প্রভাব হইবে। সে সভ্যতার ভিত্তি বর্তমান ইন্দ্রিয় সুখসাধক সভ্যতা ভুক্ত থাকিবে কিন্তু ইন্দ্রিয় সুখেচ্ছা ধর্ম্মপুষ্টির অধীন হইয়া কার্য্য করিবে।

এক্ষণে ইউরোপীয় সভ্যতা ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতেছে; সেই সভ্যতার সঙ্গে ধর্ম্মের পুতি উদাসীন্যতা ভাবও প্রবেশ করিতেছে। এক্ষণে শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে ধর্ম্ম ভাবের বিলক্ষণ বিরলতা দৃষ্ট হয়। প্রচলিত ধর্ম্মে তাঁহাদিগের বিশ্বাস শিথিল হইয়াছে কিন্তু ঐশ্বর্য্যের ধর্ম্ম বিশ্বাস তাঁহাদিগের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয় নাই। শিক্ষিত জনের মধ্যে প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মে আন্তরিক বিশ্বাস প্রায় বাক্যরোপ নাই। যাহারা কিছু কিছু ঈশ্বর-চিন্তা করিয়া থাকেন ও আত্মা-

খাদ্য বিষয়ে হিন্দু আচার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করেন, ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে তাঁহাদিগেরও প্রচলিত হিন্দুধর্মের দেব দেবীতে বিশ্বাস নাই। খাদ্যাখাদ্য বিষয়ে যাঁহারা হিন্দু আচার পালন করেন, তাহাদিগের কথা আমরা বলিলাম। যাঁহারা খাদ্যাখাদ্য বিষয়ে উক্ত আচার পালন করেন না, তাহাদিগের বিশ্বাস ও আচরণ পরস্পর আরো অসঙ্গত। দালানে দেবীর পূজা হইতেছে; এদিকে বৈঠকখানায় অত্যন্ত তফণ ও অপের পান চলিতেছে। এক্ষণে এমনি দাঁড়াইয়াছে যে প্রচলিত ধর্মে লোকের আন্তরিক বিশ্বাস না থাকুক কিন্তু বিবাহ ব্রাহ্ম প্রভৃতি কয়েকটি গুরুতর ক্রিয়া উপলক্ষে নির্দিষ্ট পৌত্তলিক-ক্রিয়া-পদ্ধতি অনুসারে কার্য্য করিলে লোকে আর কিছুই বলে না। যে সমাজ ধর্ম বিষয়ে অসার, সে অন্য সকল বিষয়েতেও অসার হইয়া পড়ে। যে সমাজে ধর্ম বিষয়ে একপ অসারতা প্রবেশ করিয়াছে, তাহার সমূহ অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা। বঙ্গদেশে এক্ষণে হিন্দু সমাজ এইরূপ অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এ প্রকার অশুভ অবস্থায় একমাত্র ঐশ্বর্য পরম পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম। এই ব্রাহ্মধর্ম হইতেই আমরা ভারতবর্ষের ভাবী মঙ্গল সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাশা করি কিন্তু ব্রাহ্মদিগের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করিলে আরো স্পষ্ট প্রাপ্ত হইতে হয়। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর যখন ব্রাহ্মধর্মের আন্দোলন পুনরায় আরম্ভ হইল, তখন ব্রাহ্মদিগের এক ভাব ছিল, এখন তাঁহাদিগের আর এক ভাব দাঁড়াইয়াছে। তখন ব্রাহ্মে ব্রাহ্মে পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে কেবল ঈশ্বরপ্রসঙ্গ হইত। এক্ষণে ব্রাহ্মে ব্রাহ্মে পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে কেবল বিশ্বাস ও বিবাহোত্তেজক সম্বাদপত্রের উক্তি

কথা হইয়া থাকে। ভগবদ্গীতাতে উক্ত হইয়াছে যে “মচ্ছিত্তা মদগতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরং। কথয়ন্তঃ সাং নিত্যং তুষাচ্ছিত রমচ্ছিত”। “যাঁহারা ঈশ্বরগত-প্রাণ ও ঈশ্বরগত-চিত্ত, তাঁহারা পরস্পরকে ঈশ্বরের স্বরূপ বুঝাইয়া দেন, তাঁহারা তাঁহাদেরই বিষয়ে সর্বদা কথা কহেন, তাঁহাতেই তাঁহাদিগের আনন্দ, তাঁহাতেই তাঁহারা সর্বদা রমণ করেন।” ব্রাহ্মের লক্ষণ এই শ্লোকে কি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে ব্রাহ্মের লক্ষণ অন্যরূপ দাঁড়াইয়াছে। এক্ষণে তাঁহাদিগের চিত্ত ঈশ্বরের প্রতি অর্পিত না হইয়া ধর্মোন্মোহন ও ধর্মের বাহ্য আড়ম্বরের প্রতি অর্পিত হইয়া রহিয়াছে। তাঁহারা ঈশ্বরের স্বরূপ পরস্পরকে না বুঝাইয়া ব্রাহ্ম-নেতাদিগের স্বরূপ পরস্পরকে বুঝাইয়া দেন। তাঁহাদিগের বিষয়ে তাঁহারা সর্বদা কথা কহেন; এইরূপ কথাতেই তাঁহাদিগের বিশেষ আনন্দ জন্মে; এইরূপ প্রসঙ্গে তাঁহাদিগের চিত্ত সর্বদা রমণ করে। অনেকেই আক্ষেপ করেন যে ব্রাহ্মদিগের ধর্মোৎসাহ হারী হয় না। অধিকাংশ ব্রাহ্ম সমক্ষে এইরূপ দেখা যায় যে তাঁহারা যত দিন অজাতশ্রদ্ধ থাকেন, ততদিন ব্রাহ্মধর্মে তাঁহাদিগের আস্থা থাকে; শ্রদ্ধা বিনির্গত হইলেই সে আস্থা অন্তর্হিত হয়। এক সময়ে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে কেবলই ধর্ম সঙ্গীত গান, উপাসনার পর উপাসনা ও ধর্মালোচনার পর ধর্মালোচনা দৃষ্ট হয়; কিছু দিন পরে তাহার চিত্র মাত্রও দেখা যায় না। ব্রাহ্মদিগের ধর্মোৎসাহের একপ হ্রাসের কারণ কি? ইহার দুই কারণ আছে। প্রথমতঃ ব্রাহ্মধর্ম অতি উচ্চ ধর্ম, অতি মহৎ ধর্ম। অবতারবাদ ও পৌত্তলিকতা সম্পর্কিত ধর্মের তুলনায় ব্রাহ্মধর্মের অতীন্দ্রিয়

বল অত্যন্ত আবশ্যক করে। এপ্রকার বল অনেকের নাই। যাঁহারা স্বভাবতঃ দুর্বল, তাঁহাদিগের পক্ষে বলোপার্জননের জন্য ধর্মের প্রাত্যহিক নিয়ম পালন আবশ্যক কিন্তু ব্রাহ্মদিগের মধ্যে একপ ধর্মের প্রাত্যহিক নিয়ম পালন দৃষ্ট হয় না। প্রচলিত হিন্দু ধর্মে যাঁহাদিগের আন্তরিক বিশ্বাস আছে, তাঁহারা দেবপূজা না করিয়া জল গ্রহণ করেন না কিন্তু কয় জন ব্রাহ্ম তাঁহাদিগের উপাস্য গৃহদেবতা সম্বন্ধে একপ করিয়া থাকেন? ব্রাহ্মদিগের মধ্যে ধর্ম সাধন অপেক্ষা কণিক ধর্মোত্তমতার তাব অধিক প্রবল। কীণ লোকে যেমন মদ্যপান করিয়া মত্ত হয় এবং মত্ততার সময় বলের কার্য করে কিন্তু সেই মত্ততার তাব অপগত হইলে পূর্বকার কীণ অবস্থার পুনরাবর্তন করে, তেমনি অধিকাংশ ব্রাহ্ম ধর্মোত্তমতার মত্ত হইয়া ভক্তির প্রবলতা প্রদর্শন করেন কিন্তু সেই মত্ততার তাব বিগত হইলে পূর্বকার আধ্যাত্মিক কীণ অবস্থার পুনরাবর্তন করেন।

উক্ত প্রচলিত ধর্মাবলম্বীদিগের অবস্থা এবং ব্রাহ্মদিগের অবস্থা পর্যালোচনা করিলে প্রতীত হইবে যে বঙ্গদেশে একপে ধর্ম ভাবের বিলক্ষণ হ্রাস হইয়াছে। যে দেশে ধর্ম ভাবের হ্রাস হয়, সে দেশের উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক, তাহার সম্বন্ধে সকল প্রকারে সমস্যা ঘটিবার সম্ভাবনা। হিন্দু সমাজের একপ শোচনীয় অবস্থা আর কত কাল থাকিবে? হে ধর্ম! তুমি আর্য্য জাতির প্রাণ স্বরূপ; তুমি কোথায় অন্তর্হিত হইলে? তুমি ভারতে পুনরায় দর্শন দেও যে ভারত পুনর্জীবিত হউক।

বৈজ্ঞানিক সংবাদ।

ওয়ার্লটর নোয়েল হার্টলি সাহেব, কিয়ৎ দিবস হইল, "বায়ু ও জীবনের সহিত তাহার সম্বন্ধ" এই বিষয়ক চারিটা বক্তৃতা পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, যে, পু. ডিবে-রিনে, টমসন্ প্রভৃতি সাহেবগণ যে বলেন, যে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের কোন নির্দিষ্ট অংশের সম্মিলনে বায়ু বিরচিত হয়, তাহা যথার্থ নয়। তিনি বলেন যে বিভিন্ন অবস্থায়, অক্সিজেন ও নাইট্রিজেনের বিভিন্ন অংশ মিশ্রিত হইয়া বায়ু উৎপন্ন হয়। এই দুই উপকরণ কখনই সকল সময়ে এক রূপ নিয়মে মিশ্রিত হয় না। এইরূপ মিশ্রতার তারতম্যের উপর, তৎপন্ন বায়ুর গুণাগুণ নির্ভর করে। সমুদ্রের তটের বায়ুর সহিত, কোন জনপূর্ণ লোকালয়ের বায়ুর যে আয়তন স্পষ্ট প্রভেদ উপলব্ধি করি, তাহা যে শুধু আমাদের কল্পনা তাহা নহে। কায়বীয় উপকরণের মিশ্রতার তারতম্যই উহার এক যাত্র কারণ। হার্টলি সাহেব উপকরণের ভিন্ন ভিন্ন অংশ সংযোগে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বায়ু রচনা করিয়া, তাহাদিগের গুণাগুণ জ্যোত্বর্গের নিকট বিবৃত করিয়াছিলেন।

আমাদের দেহস্থ স্নায়ু মণ্ডলীর উত্তেজন শীলতা কিসে বর্দ্ধিত ও কিসে প্রশমিত হয়, এতৎ সম্বন্ধে, আচার্য্য রথকোড সাহেব সপ্রমাণিত এক বক্তৃতা করেন। তিনি পরীক্ষা দ্বারা দেখাইয়াছিলেন, যে শৈত্য, স্নায়ুর উত্তেজন শীলতা প্রশমিত, ও উত্তাপে তাহা বর্দ্ধিত হয়। আরও তিনি বলেন, যে যেমন এক দিকে আহাৰ বন্ধ করিলে স্নায়ু জালের উত্তেজনশীলতা বিনষ্ট হইয়া, অবশেষে পক্ষাঘাত উৎপন্ন করে, সেই রূপ আবার পুষ্টি সাধনের জ্বানতা উপস্থিত হইলে, স্নায়ুর উত্তেজনশীলতা প্রশমিত না

হইয়া, বরং আরও বর্দ্ধিত হয়। অত্যন্ত বলবান ব্যক্তিগণকেও, অনাহার, রক্তহানি, অথবা অতি পরিভ্রম প্রযুক্ত দুর্বল হইয়া পড়িলে, অতিশয় উত্তেজন-প্রবণ হইতে দেখা যায়। চীৎকারে তাঁহাদিগের বিরক্তি জন্মে, উজ্জ্বল আলোকে তাঁহাদিগের চক্ষু পীড়িত হয়, ও তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ সহজেই মানা প্রকার ক্লেণ-জনক চিন্তায় অভিভূত হয়। কিন্তু এই প্রকার বর্দ্ধিত উত্তেজন-প্রবণতার মূল কারণ—এখনও পর্য্যন্ত অবিদিত রহিয়াছে। কিন্তু সাহেব কৃত শিরাগতি নিকপক যন্ত্রে কি রূপে শিরাগতির পরিমাণ হয়, তাহাও রথকোর্ড সাহেব বক্তৃত্তা কালীন দেখাইয়াছিলেন। তেকের আয়ুর বেগ এক সেকণ্ডে ৯০ ফিট, ও মানবদেহে হয় আয়ুর বেগ এক সেকণ্ডে ১১১ ফিট দৃষ্ট হয়। এইরূপ বেগ উদ্ভাপ দ্বারা বৃদ্ধি ও শীতোর দ্বারা হ্রাস হইয়া থাকে এবং তেজ ও মনুষ্য শরীরের শীতোত্তাপের বিভিন্নতা প্রযুক্তই, তাহাদিগের আয়ুর বেগের এই রূপ হ্রাস বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। যাহাতেই উত্তেজন-প্রবণতা বৃদ্ধি হয়, তাহাতেই বেগেরও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আলোক, এক সেকণ্ডে, ১৯৫,০০০ মাইল ও বিদ্যুতীয় পদার্থ, তার যোগে, ৮৭,৫০০ মাইল পরিভ্রমণ করে। ইহাদের তুলনার মত বেগের পরিমাণ কত অল্প।

কয়লা খনির গর্ভে এক প্রকার দাহ্য গ্যাস উৎপন্ন হয়, এই গ্যাস অগ্নি সংযোগে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলে, তাহা হইতে কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস নির্গত হয়। অনেক সময় এইরূপ ঘটনা হয় যে যাহারা খনি গর্ভে কার্য করে, তাহারা এই গ্যাসে আক্রম হওত নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইয়া মৃত্যু গ্রাসে পতিত হয়। এই বিপন্ন ব্যক্তিগণকে উদ্ধার করিবার জন্য খনির গভীরতম প্রদেশে

প্রবেশ করিতে প্রায়ই অধিক বিলম্ব হইয়া থাকে। যে সকল খনিতে এইরূপ বিষবৎ গ্যাস উৎপন্ন হইবার আশঙ্কা থাকে, সেখানে যাহাতে, আলোক লইয়া, নির্বিঘ্নে ও নির্ভয়ে পরিভ্রমণ করা যাইতে পারে, তাহার জন্য একটা যন্ত্র এক জন করাসিন কর্তৃক সম্প্রতি নির্মিত হইয়াছে। যে যুক্তি অনুসারে, ভূবুরিগণ জল গর্ভে প্রবেশ করিবার সময়, এক প্রকার শিরাত্রাণ ও বায়ু-নল ব্যবহার করে, ঠিক সেই যুক্তি অবলম্বন করিয়াই এই যন্ত্রের রচনা হইয়াছে। রচয়িতার নাম ডেনেকুজ্। ইনি এক জন করাসীন জাতীয় যন্ত্রবিৎ পাণ্ডিত। দশ বৎসর পূর্বে রুকোরাল সাহেব যে যন্ত্রের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, তাহারই উন্নতি সাধন করিয়া এই যন্ত্র নির্মিত হইয়াছে। ইহার নাম এয়ীথোকোরু। প্রথমতঃ কতকগুলি লম্বু চোদার বায়ু পূর্ণ করিবার নিমিত্ত, একটা বায়ু-যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, এই যন্ত্রের মধ্যে দুইটা জলের স্তর আছে। এই দুই স্তরের মধ্যে বায়ু আবদ্ধ। বায়ুকে এই দুই জল রাশির মধ্যে দিয়া সঞ্চালিত করিয়া, শীতল ও ঘনীভূত করা হয়। উপরোক্ত, লম্বু বহনীয় চোদা সকল এই ঘনীভূত বায়ুর দ্বারা পূর্ণ করত, খনি গর্ভে নীত হয়। যাহারা খনি গর্ভে থাকে, তাহারা এই চোদাহিত বায়ু ব্যবহার করে। তাহাদিগের মুখে একটা মুখ নল থাকে—এই মুখ নল আর একটা নলের সহিত যুক্ত, —এই নলের সহিত বায়ুর আধারের যোগ। বায়ু-আধারহিত সমস্ত ঘনীভূত বায়ু যদি একেবারে, মুখে ও নাসারন্ধ্রের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই বায়ুর বেগ কখনই সহ্য করা যাইতে পারে না। এই জন্য তাহাদিগের পৃষ্ঠদেশে আর একটা বায়ু-নিরামক যন্ত্র স্থাপিত থাকে। এই নিরামক যন্ত্রের মধ্যে

ই যে ইহা ওজনে ৬ পের

যাত্রা। এই যন্ত্রের সাহায্যে, পূর্বোক্ত ঐ
মনীষ্মত বায়ু নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ার সঙ্গে
সঙ্গে, অম্প অম্প, মুখে ও নাসারন্ধ্রে,
প্রবিষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত আর একটি নি-
য়ামক যন্ত্র আছে। খনিস্থিত ব্যক্তিগণের
সঙ্গে যে প্রদীপ থাকে, এই প্রদীপের আ-
লোক পোষণ করিবার জন্য, অম্প অম্প
বায়ু, ঐ নিয়ামক যন্ত্রের মধ্য দিয়া সঞ্চালিত
করিয়া, প্রদীপের মধ্যে নীত হয়। এই রূপে
এই বায়ু-নিয়ামক ও প্রদীপ-নিয়ামক যন্ত্র
অবলম্বন করিয়া, মুখে একটি মুখ নল ধারণ
পূর্বক আর একটি নলে নাসারন্ধ্র রুদ্ধ করত
ও অনিষ্টকর ধূম হইতে চক্ষুকে রক্ষা করি-
বার জন্য এক প্রকার চশমা ধারণ করত,
খনি গর্ভস্থিত অনিষ্টকর বিষবৎ গ্যাসের
মধ্যে দিয়া অনায়াসে ও নির্বিঘ্নে বিচরণ
করা যাইতে পারে।

পিগ্‌মি নামক এক প্রকার খর্বাকার
মনুষ্য জাতির বিবরণ যাহা হোমর প্রভৃতি,
গ্রীসীয় কবিদিগের গ্রন্থে পাঠ করা যায়,
তাহা নিতান্ত কল্পনা সম্ভূত নয়। সভাই-
নকর্থ নামক এক জন গ্রীসিজ্জ জর্মণ দেশীয়
পরিভ্রাজক বলেন, যে সম্প্রতি আফ্রিকা
দেশের আলবর্ট নিয়ানজা প্রদেশে এক
প্রকার খর্বাকার মনুষ্য জাতি তিনি দেখি-
রাছেন। ডুসেয়ু নামক এক জন করা-
সীস পরিভ্রাজকও বলেন যে তিনি একবার
এইরূপ খর্বাকার মনুষ্য জাতির সংস্রবে
আসিয়াছিলেন। সাধারণতঃ তাহাদিগের
শরীরের উচ্চতা ৪ ফিট ৭ ইঞ্চি।

কিছু দিন হইল, 'মরু জন লবক সাহেব,
"বোলতা ও মৌমাছির সংস্কার" এই বিষয়ক
একটি প্রস্তাব ইংলণ্ডীয় কোন বিজ্ঞান সভার
পাঠ করিয়াছিলেন। ছাবরু সাহেব, তাঁহার
"পিপীলিকার প্রাকৃতিক ইতিহাস" নামক
গ্রন্থে বলেন, যে সঙ্গীত

এক প্রকার প্রথা বোলতাদিগের মধ্যে প্রচ-
লিত আছে, এবং একটা বোলতা কিঞ্চিৎ
মধু কিয়া চিনি সংগ্রহ করিতে পারিলেই
অম্পকণের মধ্যেই, আর এক শত বোল-
তাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আইসে। কিন্তু
লবক সাহেব বলেন, এই বিবরণটির সত্যতা
পরীক্ষা দ্বারা সমর্থিত হয় না। তিনি বলেন
যে মধুমক্ষিকাগণকে, ঘণ্টার পাঁচ বার, মধু-
চক্র হইতে বাতায়িত করিতে তিনি দেখি-
য়াছেন, কিন্তু তাহাদিগকে অন্য মধুমক্ষিকা
সঙ্গে করিয়া আনিতে কখন দেখেন নাই।
বোলতাদিগের সম্বন্ধেও তিনি এইরূপ অব-
লোকন করিয়াছেন। বোলতা ও মধুম-
ক্ষিকাগণের অভ্যাস ও সংস্কার পর্যবেক্ষণ
করিয়া তিনি আর একটি সিদ্ধান্তে উপনীত
হইয়াছেন, যে তাহাদিগের কিছু মাত্র অণু
শক্তি নাই; কিন্তু তাহাদিগের বর্ণ চিনিবার
শক্তি আছে।

বর্ণ-ভেদ প্রকরণ।

পূর্বোক্ত সূক্ত সকলের দ্বারা প্রতীত
হইবেক যে যাহারা বেদোদিত ধর্ম্মানুষ্ঠানের
প্রতি প্রথমে উপেক্ষা করিত, ও ব্রাহ্মণগণের
প্রতি যাহাদের সমধিক অজ্ঞা ও তর্জি ছিল
না, তাহারাও ক্রমে পুরোহিতবর্গের শাসনা-
ধীন হইতে বাধ্য হইয়াছিল। এইরূপে ধর্ম্ম
সমাজে ব্রাহ্মণবর্গের ক্ষমতা ও প্রাধিক্যের
বৃদ্ধি সহকারে তাহাদিগের গৌরব, মর্যাদা ও
সামাজিক অধিকার সকলও স্বতাবত সুবি-
স্তৃত ও পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ব্রাহ্ম-
ণের প্রতি অত্যাচার, ব্রহ্মহত্যা অপহরণ, ও
ব্রাহ্মণ পত্নীর অবমাননা করা ঘোরতর
প্রত্যাবার ও অপরাধ স্বরূপ গণ্য হইয়া
তৎক্ষণাৎ গুরুতর শাস্তি ও প্রতিকূলের বিধান
সকল ক্রমে প্রচারিত হইল। এই বিষয়ের

উদাহৰণ হলে ঋগ্বেদ ও অথৰ্ব বেদেৰ কএ-কটি স্থান হইতে অনুবাদ কৰা যাইতেছে।

অথৰ্ব বেদে ব্ৰাহ্মণেৰ প্ৰতি অনায়াস আ-চৰণ, এবং বল পূৰ্বক ব্ৰাহ্মণেৰ গো অপহৰণ বা তক্ষণ বিষয়ে ৰাজন্যগণকে নিবেদন কৰ-ণাৰ্থে যেমত লিখিত হইয়াছে, তাহাতে ব্ৰাহ্মণেৰ প্ৰভুত্ব, গৌৰৱ, ও স্পষ্টাৰ বিলক্ষণ পৰিচয় প্ৰাপ্ত হওৱা যায়। যথা

“হে ৰাজন্ ! দেৱগণ তক্ষণাৰ্থে এই গো আপনাকে অৰ্পণ কৰেন মাই। ব্ৰাহ্মণেৰ এই গো তক্ষণ কৰিবেন না। অক্ষবিজিত পাণ্ডিত্য ও আত্মবাহী ৰাজন্য এই বলিয়া ব্ৰাহ্মণেৰ গো তক্ষণ কৰে, “কল্যা যাহা হউক অন্য জীৱিত থাকিতে দেও”। এই চৰ্ম্মাৱৃত গো সৰ্পেৰ ন্যায় বিষ পূৰ্ণ; হে ৰা-জন্ ! সাবধান হও, যেন ব্ৰাহ্মণেৰ গো তক্ষণ কৰিও না, তাহা বিশ্বাস্ত্ৰ এজন্য আ-দৰ্শনীয় নহে। ঐ গো প্ৰজ্বলিত অগ্নিৰ ন্যায় ভূপতিৰ ৰাজধৰ্ম্ম, তেজ ও বিক্ৰম সকলই ধ্বংস কৰে। যে ব্যক্তি ব্ৰাহ্মণকে অহাৰ্য্য ৰূপে জ্ঞান কৰে, সে ভূজনেৰ গৰল তক্ষণ কৰে। যে দেৱ-দেৱী নিৰীপ ব্ৰাহ্ম-ণকে আঘাত কৰে, এবং নিৰ্বোধেৰ ন্যায় তাহাৰ ধনাকাঙ্ক্ষী হয়, ইহঁত তাহাৰ জন্মে অগ্নি প্ৰজ্বলিত কৰিয়া দেন, এবং ভুলোক ও চুলোক উভয়ে তাহাকে ঘৃণা কৰে। নিজ নিজ দেহেৰ প্ৰতি লোক যেমন হিংসা কৰে ন’ সেই ৰূপ অগ্নি ভূল্য ব্ৰাহ্মণেৰ প্ৰতি হিংসা কৰিবেক না। সোম ইহঁতৰ আত্মীয় (পায়দ), ইহঁত ইহঁকে অতিসম্পাত হইতে ৰক্ষা কৰেন। যে কাপুৰুষ (মল) ব্ৰাহ্মণেৰ অন্ন সুখাত্ৰ মনে কৰিয়া আহাৰ কৰে, সে পৰিপাক শক্তি হীন হইয়া শত শত সুতীক্ষ্ণ কণ্টক তক্ষণ কৰে। ব্ৰাহ্মণেৰ ৰসনা জ্যা স্বৰূপ, তাহাৰ শ্বৰ শ্বৰ স্বৰূপ, তাহাৰ কণ্ঠা অগ্নি দক্ষ শ্বৰকণ্টক। এই সকল দেৱ-যোশি

হৃদয়-বিষকাৰী ধনু জাৱা দেৱ-দেৱীকে ব্ৰাহ্মণ বিদ্ধ কৰেন। তীক্ষ্ণ ধনু সশস্ত্ৰ ব্ৰা-হ্মণ শ্বৰনিক্ষেপে কখনই আপন লক্ষ্যচ্যুত হন না। সত্বেজ ও সজ্জোথে বাণ নিক্ষেপ কৰিলে অতি দূৰ হইতেও লক্ষ্যকে বিদ্ধ কৰেন। মহত্ৰ লোকেৰ শাসন কৰ্ত্তা বীত-হব্যেৰ সম্ভানগণ দশ শত সংখ্যক হইলেও এক ব্ৰাহ্মণেৰ গো হনন কৰিয়া অতিভূত হইয়াছিল। যে ব্যক্তি দেৱ-বন্ধু ব্ৰাহ্মণকে হিংসা কৰে, সেই দেৱ-দেৱী গৱলাবিষ্ট অস্থি-সার মাজ হইয়া মৰ্ত্ত্যলোকে বাস কৰে, সে পিতৃলোক প্ৰাপ্ত হয় না। হে ৰাজন্ ! বিষ-দিক্ষ ইয়ুৰ ন্যায়, বিষ সৰ্পেৰ ন্যায়, ব্ৰাহ্মণেৰ তয়ানক শ্বৰ; তদ্বাৱা তিনি শতকে ধ্বংস কৰেন *।” অথৰ্ব ৫-১৮।

“যে ব্যক্তি ব্ৰাহ্মণকে পীড়ন কৰে, তাহাৰ অন্য মিত্ৰাবৰূপ বাৰি বৰ্ষণ কৰেন না, সে যুদ্ধে জয় লাভ কৰে না সে বন্ধুকে আপন বশে আনিতে পাৰে না।” অথৰ্ব ৫-১৯-১৫।

“ব্ৰাহ্মণই সকলেৰ অধিপতি। যে ক্ষত্ৰিয় ব্ৰাহ্মণ-গৰীকে আক্ৰমণ এবং ব্ৰাহ্মণকে পীড়ন কৰে, তাহাৰ জুহুত, বীৰ্য্য, পুণ্য, লক্ষ্মী, বল, তেজ, সাহস, বাগ্মিতা, ক্ষমতা, সৌভাগ্য, ধৰ্ম্ম, বেদ-বিদ্যা, ৰাজত্ব, ৰাষ্ট্ৰ, প্ৰজা, গৌ-ৰৱ, যশ, জ্যোতি, ধন, আয়ু, ৰূপ, নাম, কীৰ্ত্তি, অন্নপান, সত্য, পবিত্ৰতা, মন্ত্ৰতি; এই সমস্তই অপগত হয়।” অথৰ্ব ১২-৫।

উপৰেৰ প্ৰমথোক্ত অথৰ্ব বেদীয় শ্লো-কচয়ে ব্ৰাহ্মণকে “দেৱ বন্ধু” + ও “অগ্নি মদুশ”

* ইয়ুৰিৰ দিক্ষা মূপতে পূৰ্ণাকৃতিৰ গোপতে। সা ব্ৰাহ্মণস্য ইয়ুৰ্যোৱা তয়া বিধতি পীয়তঃ।

+ যো ব্ৰাহ্মণঃ দেৱ-বন্ধুঃ হিনতি, নসপিভূতানম-পোতি লোকঃ।

পশ্চাতোক্ত ঋগ্বেদেৰ দশম মণ্ডলেৰ ১০০ শ্লোকে ব্ৰাহ্মণকে দেৱ মদুশ এবং ব্ৰাহ্মচাৰীকে দেৱতাৰ অন্ন

বলা হইয়াছে, ক্রমে এই তাবটি পরিণত হইয়া ত্রাক্ষণগণ ভূদেব বা মনুষ্যদেব পদ বাচ্য হইয়াছেন। এই উপাধি শত পথ ত্রাক্ষণে স্পষ্ট রূপে প্রয়োগ হওয়া দৃষ্ট হয়, যথা—

দ্বয়াঃ বৈ দেবাঃ দেবাঃ অষ্টৈব দেবাঃ অথ যে ত্রাক্ষণাঃ শুক্রবাঃসোমহূতানান্তে মনুষ্যদেবাঃ তেবাঃ ধেবা বি-
তক্রএব যজ্ঞঃ আহুতয়ঃ এব দেবানাং দক্ষিণাঃ মনুষ্য-
দেবানাং ত্রাক্ষণানাং শুক্রবুবাঃ অনুচানানাং। আহতি-
তিরৈব দেবান্ প্রীণাতি দক্ষিণাভিসমুদ্যাদেবান্ ত্রাক্ষ-
ণানাং শুক্রবুবাঃসোমহূতানান্। তএনঃ উভয়ে দেবাঃ প্রীতাঃ
সুধারায়ঃ দধাতি। ২ অধ্যায়-২।

দেবতা দুই প্রকার, এক প্রকৃত দেবতা, দ্বিতীয় যে সকল ত্রাক্ষণ বেদ বিদ্যা বি-
শারদ ইহাঁদিগকে মনুষ্যদেব বলা যায়। এই দুই প্রকার দেবগণের পূজা দ্বিবিধ, প্রকৃত দেবগণের সমক্ষে আছতি, এবং মনুষ্য দেবগণের সমক্ষে দক্ষিণাই পূজা। আছতি দ্বারা দেবগণ প্রীত হন, দক্ষিণা দ্বারা মনুষ্য-
দেব রূপ বেদজ্ঞ ত্রাক্ষণগণ সন্তুষ্ট হন। এই উভয় প্রকার দেবতা প্রীত হইলে সুখ ধাম প্রাপ্তি হয়।

উপরোক্ত প্রকার তাব যজুর্বেদের তৈ-
ত্তিরীয় সংহিতায়ও প্রাপ্ত হওয়া যায়, যথা—

পরোকঃ বৈ অন্যে দেবাঃ ইজ্যন্তে প্রত্যক্ষং অন্যো।
যদ্ যজতে যএব দেবাঃ পরোকঃ ইজ্যন্তে তানৈব তদ্
যজতি। যদ্ অস্বাহার্য্যঃ আহরতোভে বৈ দেবাঃ প্রত্যক্ষং
যদ্ ত্রাক্ষণান্তান্ এব তেন প্রীণাতি। অথো দক্ষিণা এবান্য
এবা। অথো যজ্ঞস্যেব দ্বিত্বমসি দধাতি যদ্বৈ যজস্য
ক্রুং যদ্ বিশিষ্টং তদ্ অস্বাহার্য্যেণ অস্বাহরতি। তদস্বা-
হার্য্যস্য অস্বাহার্য্যঃ। দেবদূতাঃ বৈ এতে যদ্ অধিকো
যদস্বাহার্য্যঃ আহরতি দেবদূতানৈব প্রীণাতি। ১-৭-৩।

কোন কোন দেবতার পরোক ভাবে
এবং কোন কোন দেবতার প্রত্যক্ষ ভাবে
পূজা করা হয়। যে সকল দেবতার পূজা
পরোক ভাবে হয়, যজ্ঞমানেরা তাঁহাদের উ-
দ্দেশে যজ্ঞাছতি প্রদান করেন। কিন্তু যে সকল
দেবতা প্রত্যক্ষ অর্থাৎ

পূজার্থে অস্বাহার্য্য (পকু তণ্ডুল) শ্রদান্ত হয়।
এই অস্বাহার্য্যই ইহাঁদের দক্ষিণা, তদ্বারা
যজ্ঞমান যজ্ঞ সংক্রান্ত হিত্ত এবং যে কোন
অতিরেক দোষ বা ত্রুটি থাকে, তাহা সংশো-
ধন করেন। অস্বাহার্য্যের এই উদ্দেশ্য।
ঋত্বিজগণ দেব দূত, ইহাঁদিগকে অস্বাহার্য্য
প্রদানে যজ্ঞমান পরিতুষ্ট করেন।

ত্রাক্ষণবর্গ যখন সর্ব শ্রেষ্ঠ ও সকলের
পূজ্য হইলেন, তখন স্বভাবত ত্রাক্ষণ-পত্নীগ-
ণেরও তদনুযায়ী মর্যাদা ও গৌরব বৃদ্ধি
হইল। আর্য্য সমাজের শৈশবাবস্থায় বৈ-
বাহিক বিধি ও দাম্পত্য ধর্ম অপেক্ষাকৃত
শিথিল ছিল। বাস্তবিক একই স্ত্রী পর্যায়
ক্রমে তিন্ন তিন্ন স্বামী কর্তৃক গৃহীত হওয়ার
উল্লেখ বেদের স্থানে স্থানে প্রাপ্ত হওয়া
যায়। পরাক্রমশালী ক্রিয় ও নৃপতিগণ
স্বেচ্ছামতে পর নারী হরণ করিতে ক্রটি
করিতেন না। সময়ে সময়ে কবি ও পুরো-
হিতকন্যাগণের প্রতিও এই প্রকার অত্যাচার
হইত। সুতরাং ত্রাক্ষণগণ আপনাদের
সামাজিক আধিপত্য স্থাপনানন্তর স্বামী
পত্নীগণের সন্তুষ্ট ও পবিত্রতা রক্ষার্থে যে
বিশেষ রূপে যত্নবান হইতে বাধ্য হইয়াছি-
লেন, তাহা নিম্ন লিখিত বাক্য ও অর্থ
বেদীয় বচন সমূহে প্রতীয়মান হইবেক।

দেবাঃ এতস্যামবদন্ত পূর্বে সপ্ত ঋষয়ন্তপসে যে
নিষেহঃ। ভীমা জামা ত্রাক্ষণস্য উপনীতা দুর্ধাঃ দধাতি
পরমে যোমন্। ত্রাক্ষণারী চরতি বেবিষদ্ বিঃ স
দেবানাং তবতি একঃ অদঃ। তেন জারামবন্ বিদ্
বৃহস্পতিঃ সোমেন নীতাঃ সুহবঃ ন দেবাঃ। পুনর্কৈ
দেবাঃ অদহুঃ পুনর্মহাধা উত। রাজানঃ সত্যঃ কুবানঃ
ত্রাক্ষ জারাম পুনর্দহুঃ। পুনর্দায় ত্রাক্ষজারাম কুবী দেবৈ-
নিকিলিষৎ। উর্জঃ পৃথিব্যাঃ তক্রায় উক্ণায়মুপাসতে।
৩-১০ মণ্ডল-১০২।

দেবতা স্বরূপ তপশ্চর্য্যা নিবন পূর্বতন
সপ্তর্ষিগণ এই যত বলিয়াছেন, যে "ত্রাক্ষণ
বা তীব্র রূপা, কোন ব্যক্তি তাঁহাতে

উপগত হইলে তিনি পৰম আকাশে বিম্বব ও বিপৰ্যায় উপস্থিত করেন"। ধৰ্মানুষ্ঠান দ্বাৰা ব্ৰাহ্মচারী দেবতাগণের অলম্বন হন, তাহার দ্বাৰা বৃহস্পতি স্বীয় পত্নীকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দেবগণ ব্ৰহ্ম-জ্ঞানকে প্রত্যাৰ্পণ করিলেন, মানবগণ তাঁহাকে প্রত্যাৰ্পণ করিলেন, সত্যপৰায়ণ রাজগণ তাঁহাকে পুত্ৰাৰ্পণ করিলেন। ব্ৰহ্ম-পত্নীকে পুত্ৰাৰ্পণ করত দেবতাগণের নিকট নিম্নাপ হইয়া নৃপতিগণ স্বহৃদে পৃথিবীর অজ্ঞাত ঔৎপন্ন উপতোগ করেন।

এই সূত্ৰটি অবলম্বন করিয়া অধৰ্ব বেদে ব্ৰহ্ম জ্ঞান পুতি অত্যাচারের কল এই মত লিখিত হইয়াছে, যথা—

"যে রাষ্ট্রে ব্ৰহ্ম-জ্ঞান অকারণ কৰ্ম থাকে, তথাকার রাজ-পত্নী কদাপি স্বহৃদে আপন শয্যায় বিজ্ঞান করিতে পারেন না। সে রাজ্যে শোভন বৰ্ণ ও পরিণত মন্থক সম্ভান জন্মে না; তথায় সুবৰ্ণ কঠোর সজ্জিত রথী, সেনাগণের অগ্রগামী হয় না, তথায় কুকৰ্ণ খেত অম্ব রথ-ধুরী বহন করে না, তথায় কেবল পুষ্করিণী ঔৎপন্ন শোভিত হয় না, এবং তথায় গো কুক্ক দান করে না। যে স্থানে স্বীয় পত্নী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ব্ৰাহ্মণ রাজি অতিবাহিত করে, সে রাজ্যে ধেনু কল্যাণমুক্ত হন না এবং বৃষ যুগ কাষ্ঠ বহন করে না।" অধৰ্ব-৫-১৭।

আৰ্য্য সমাজের ব্ৰাহ্মণগণের সৰ্ব্ব শ্রেষ্ঠতা ও সামাজিক আধিপত্য স্থাপিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ব্ৰাহ্মণ বংশীয় নারীগণের অপ-পন্ন বর্ণের সহিত বিবাহ সহজেই অপ্রচ-দিত ও নিষিদ্ধ হইয়া আসিল। এবং এই বৈষম্যটি বর্ণ-ভেদের সৰ্ব্বাপেক্ষা প্রবল, স্থায়ী অলম্বনীয় বন্ধন স্বরূপ অদ্যাপি বিদ্যা-মণ্ডলী দ্বারা হিন্দু সমাজের জাতি বিভাগ-সংকলিত জীবিত রাখিয়াছে।

কিন্তু তৎকালে ব্ৰাহ্মণবর্গ স্বয়ং অন্যান্য জাতীয় নারীগণের পাণিগ্রহণ করিতে পারি-তেন, সে অধিকারটি ধৰ্ম্ম করা দূরে থাকুক বরং তাহা অনন্তব রূপে প্রদত্ত ছিল।

এই বিষয়ের প্রমাণ নিম্ন-প্রকৃতিত অধৰ্ব বেদীয়বচনে প্রকাশ হইবেক, যথা—

উৎপন্নতরো নশ্জিহ্না পূৰ্বে অত্যাচনাঃ। ব্ৰহ্মা চেদ্-হতমগ্রহীৎ স এব পতিরেকধা। ব্ৰাহ্মণ এব পতির্ন রাজনোহন বৈশ্যঃ। ৫-১৭।

কোন নারীর যদি পূৰ্বে নশ্জিহ্না পতি হইয়া থাকে, তাহার ব্ৰাহ্মণ নহে এবং যদি পরে কোন ব্ৰাহ্মণ তাহার পাণি গ্রহণ করেন, তবে সেই ব্ৰাহ্মণই তাহার পতি। এক মাত্র ব্ৰাহ্মণই পতি, রাজন্য নহে, বৈশ্য ও নহে।

ব্ৰাহ্মণবৃত্তান্ত শ্রীযুক্ত শ্রীনারায়ণ গিরি-স্বামী

ভূমণ বৃত্তান্ত।

৩৩০ সংখ্যক পত্রিকার ২১২ পৃষ্ঠার পর।

মিশর হইতে নিগিরি স্থান চারি কোশ, নিগিরি হইতে পারসু পাঁচ কোশ, পারসু হইতে গড়তোপ পাঁচ কোশ। এই গড়তোপ কেবল বাবু'র নগর। এখানে চীন, তাতার ও ইয়ার কন্ড প্রভৃতি দেশীয় মহা-জনেরা হহং হহং তাবু'র মধ্যে লক্ষ লক্ষ টাকার জব্বা ক্রয় বিক্রয় করিতেছে। গড়তোপের মধ্য স্থানে কানী নামাঙ্কনগিরের একটি উৎকৃষ্ট মঠ আছে, কানীর সন্ন্যাসীরা বা তদ্দেশীয় লোকেরা আসিয়া তথায় থাকি-বার স্থান পাইয়া থাকেন। এখানে প্রজারা অতি সুখে আছে, নানা প্রকার খাদ্য জব্বা প্রাপ্ত হওয়া যায়। নগরের নানা প্রকার আশ্চর্য্য ভাব দেখিতে দেখিতে ক্রমশঃ গিয়া রাজতবনে উপস্থিত হইলাম। শত শত অশ্বারোহী সৈন্যগণ তখন রক্ষক নিযুক্ত রাখিয়াছে কিন্তু সন্ন্যাসীর কোন স্থানে বাইতে বারণ নাই। একটি গৃহের চতুর্দিকে হহং হহং কুকুর দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জামিলাম, এইটা খনাগার, কুকুরেরা এই আগার রক্ষা করে। কিয়দূর হইতে দেখিলাম একটি গৃহে সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট হইয়া রাজা রাজ কার্য্য করিতেছেন। এখানে রাজাকে ধর্ম্ম-সংকলিত জীবিত রাখিয়াছে।

লোকের দণ্ড হইতেছে। কাহাকে কশাঘাত করিতেছে, কাহারও অঙ্গ লিতে শলাকা বিদ্ধ করিতেছে, কাহারও হস্ত ছেদন করিয়া দিতেছে। আমি ক্রমশঃ ধর্ম্মরাজের নিকটবর্তী হইয়া দর্শনার্থ প্রার্থনা করিলাম, তাহাতে তাহার অনুমতি হইলে আমি কিঞ্চিৎ মিছরি দিয়া আশীর্বাদ করাতে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইনি কে ? মোতাহি লামা কহিলেন, ইনি যোগী লামা গুরু। পরে বসিতে আজ্ঞা হইল, আমি বসিলাম, এবং পান ভোজনের বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে কহিলাম, যেমন প্রজ্ঞা হয়। পরে আজ্ঞা দিলেন গুরুকে চা পান করাও, তাহাতে এক ব্যক্তি চা আনিয়া দিলে আমি তাহা পান করিলাম। পরে আমাকে কিছু অর্থ দিতে অনুমতি হইলে এক ব্যক্তি আমাকে দশটা টাকা আনিয়া দিল, আমিও তাহা গ্রহণ করিলাম। তদনন্তর রানী আসিয়া আমাকে দর্শন করিলেন এবং প্রণাম করিয়া কহিলেন, কালী লামাগুরুজী আশীর্বাদ করুন, আমি এতদ্দেশীয় ভাষায় কহিলাম, মাতা ! তোমার যে প্রকার বিশ্বাস ঈশ্বর তরুণ করুন। পরে রানীও আমাকে কিছু ভোজন করিতে দিলেন, আমি তাহা ভোজন করিলাম। শেষে রানী কহিলেন, আপনি নিরুপ পয়মাত্মা। আমি কহিলাম, মাতা ! সত্য বচন, আমি অবিদ্যা মায়াযুক্ত শিব শাস্ত বরুণ, পরম শিব সর্গজ্ঞ নিরুপ কেবল। ইত্যাদি কথোপকথনান্তর রানী অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, তখন অন্যান্য সন্তাসদ বর্গের সহিত কতকঞ্চক আলাপ হইল, পরে রাজ সত্য ভক্ত হইলে ক্রমশঃ সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন, আমিও তথা হইতে স্থানান্তরে গমন করিলাম।

প্রাপ্ত।

ধ্যান।

নাছিল অগৎ অসংখ্য অপার
কিছুই ছিলনা কেবল আঁধার !
কেমনে হইল ত্রুটিও প্রচার,
সুসজ্জিত সব দেখিতে পাই।
দ্বিগত ব্যাপিরা জ্যোতিষ্ক মণ্ডল,
অসংখ্য অখচ রূহৎ বিরল,
অনন্ত আকাশে পাইয়াছে স্থল,
এমন আকাশ তোমাতে স্থারী !

অনন্ত ত্রুটিও ! অসীম বিভার !
ইহাতে করিলে

স্বভিকর্তা তুমি সর্ব্ব মূলধার
নিরাকার নিত্য সত্য সম্মান।
কিছুই ছিলনা করিলে স্বজন,
স্বজন করিয়া করিছ পালন,
সুনিয়মে সব করিয়া রক্ষণ
হইয়া রয়েছ জগৎ প্রাণ।

অনাদি অনন্ত তুমি পরাংপর,
দেব দেব মহাদেব মহেশ্বর,
আমি তুণ য়েণু কীট সম নর
আমার আত্মাতে বিরাজমান !
জ্ঞান ধর্ম্ম-বুদ্ধি বিবেকাদি সব
দেব সজ্জা এ যে, আত্মাতে উদ্ভব,
এত বাড়াইলে নরের গৌরব
আপনারে প্রভু করিলে দান !

কি ভাগ্য আমার জগতের সার
নিত্য সত্য ধন হৃদয়ে আমার,
শুচি নাহি থাকা উচিত কি আর
ছদ্দি নিরমল করি এবার।
দূর করি পাপ-চিত্তা আবর্জনা,
করি পরিষ্কার হৃদয় আসন,
জ্ঞান ধর্ম্ম-জ্যোতি দিয়া সুশোভন
করি দেবালয় ছদ্দি আগার।

নিরন্তর থাকি আত্মা ভক্তিমান,
ঐত মনে সদা ঐতি দান,
তব প্রিয় কাজ করি সমাধান,
তোমার প্রেমেতে মগন হই।
শুধু সন্নিধানে শিষ্যের মতন,
মাতার নিকটে সন্তান যেমন,
প্রভুর সকাশে ভৃত্যের সমান,
আজ্ঞার অধীন হইয়া রই।

শুনিব তোমার উপদেশ-সার,
তব স্নেহে পাব আনন্দ অপার,
পালিব মঙ্গল আদেশ তোমার,
পাইব অমৃত আশ্র প্রসাদ।
ছার নর দেহে ইহা হতে আর,
কি স্থখ অধিক হইবে আবার,
সেবেব চুল্লভ সুখে অধিকার,
ইহাতেও হায় সাধিল বাদ !!

আপন সারথ মহত্ব জুলিয়ে,
ভবজ্ঞান নিধি হেলায় হারিয়ে,
মোহ অধীনতা শিকল পরিয়ে,
নিরয় নিলয়ে ঘাইতে আশ !
সদা সাবধান থাকিতে সজ্ঞান,
কৃপা করি প্রভু কর বল দান,
নিজ বলে কছু নাহি পরিভ্রাণ,
প্রহস্তির ঘোড়ে মহা বিনাশ ।

ভেষেও ভাবিনা অগতের পতি,
আমার আশ্রয় করেন বসতি,
নিখিল জগৎ তাঁহার সম্পত্তি,
আমারো তাহাতে নিজাধিকার ।
তার পুত্র কন্যা নয় নারীগণ,
নিজ পরিবার ভাবিনা কখন,
নয় সূখে দুখী দুখে দুখী মন,
বার্ষ মন ছেড়ু হয় না আর ।

বিশ্বাস বিহীন ক্ষয় আমার,
সদা সঙ্কচিত দীন হীনাকার,
হও পিতা তুমি সহায় এবার,
যুচুক জড়ব লবুস তার ।
আবশ্য ক্ষময়ে দিবন্ত হইয়া,
তব আশ্রিত্য আশ্রিতে দেখিয়া,
তোমার অভয় আশ্রয় পাইয়া,
কছু ে তাহা ছাড়িনা আর

সাধনা করি সদা সাবধান,
থাকি যেন প্রভু কর কৃপাদান,
কমৃত সদনে কম নীরমান,
অনন্ত মহিমা দেখাও নশ !
মহিমা দেখিতে করেন সজ্ঞান,
ভবজ্ঞানে যেন থাকি নিয়মান,
অনন্ত বিশ্বের কৌশল কেমন,
দেখাও বাধিয়া আপন সাধন

সজ্ঞেতে থাকিব মাতাঙ্গ্য দেখিব,
যতই দেখিব ততই সেবিব,
ততই প্রবিশি উন্নত গইব,
পূর্ববে কি মম এতুণ আশ ?
চিবকান সহচর অমৃতন,
করিয়া রাখিব প্রভু কৃপাবন,
এ অংশা কেমন ছাড়িব মন,
এমন ক্ষময়ে করিছ দান ।

নূতন পুস্তকের সমালোচন ।

১। A Free Enquiry after Truth by
Kissori Lal Roy. Calcutta, 1874.

এই গ্রন্থে বগুড়া প্রবাসী কিশোরী বাবু অংশ তর্ক
শক্তির পরিচয় প্রদান করেন নাই। এই গ্রন্থে কিশোরী
বাবু যুক্তিই সত্য ধর্মের একমাত্র পত্তন ভূমি ও কোন
ধর্ম গ্রন্থের সকল অংশ সত্য নহে, ইহা প্রথমে সপ্রমাণ
করিয়া ঈশ্বর মসৎ হইতে জগৎ সৃষ্টি করেন নাই, এক
নিভা আদিম জড়পিণ্ড হইতে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন,
মহাব্যোর শরীর যেমন জড় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে
তেমনি সেই বিগাছা হইতে সকল আত্মা উৎপন্ন হই-
তেছে। মহাব্যোর ইচ্ছা স্বাধীন, মহাব্য পাপ পুণ্যের জন্য
দায়ী ও পরকালে নিজ কর্ম জন্য দণ্ড পুরস্কার প্রাপ্ত
হয়, পুরাতন আত্মা সকল ঈশ্বরে লয় প্রাপ্ত হইয়া
থাকে, নূতন আত্মা সকল তাহা দ্বারা সৃষ্ট হইতেছে,
লয়ের অবস্থা সচৈতন্য নিভাপূর্ণ সূত্রে অবস্থা, এই
সকল মত প্রতিপাদন করিয়াছেন। গ্রন্থের শেষে
ব্রাহ্মের প্রতি গৃহীতনের উক্তি ব্রাহ্মের উত্তর ও তত্ত্বম্বরে
তৃতীয় ব্যক্তির অভিপ্রায় সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই
তৃতীয় ব্যক্তি যে নিকে কিশোরী বাবু, তাহা স্পষ্টই
বুঝা যাইতেছে। কিশোরী বাবু ঈশ্বরকে অন্য সকল
বিষয়ে পূর্ণ স্বত্বাব মানিয়াছেন কিন্তু চূড়ান্ত জড়পিণ্ডকে
স্বাপনার মঙ্গলাভিপ্রায়ে সস্পূর্ণ বশবর্তী করিতে পা-
রেন নাই, ইহাতে তাহার শক্তির অপূর্ণতা প্রকাশ পা-
ইতেছে এমন স্পষ্টই বলিয়াছেন। আমাদিগের মতে
যিনি কোন বিষয়ে অপূর্ণ তাহাকে আর ঈশ্বর বলিয়া
মানা যাইতে পারে না। কিশোরী বাবু গ্রন্থের ভূমি-
কার প্রারম্ভে বাহা বলিয়াছেন তাহা আমরা ক্ষম্যের
সহিত অন্তর্মোদন করিতেছি। তিনি বলেন "প্রচলিত
হিন্দুধর্ম-মত সকল দোষপূর্ণ এবং তাহার সংস্কার আব-
শ্যক। ধর্ম সন্ন্যাসের রক্ষক এবং বিশ্বজ্ঞ হওয়া আব-
শ্যক। অম্লীল গম্প এবং মন্যপান ও বলিদানের বিধি
উহাতে থাকা কর্তব্য নহে। কিন্তু সমস্ত হিন্দুধর্মকে
পরিভ্রাণ করাকে সংস্কার বলা যাইতে পারে না,
উহাকে বিনাশ বলা যাইতে পারে। হিন্দুধর্ম যে সকল
জঞ্জাল দ্বারা আচ্ছাদিত রহিয়াছে তাহা উঠাইয়া
কেলা কর্তব্য কিন্তু উক্ত ধর্মকে নির্মূল করা উচিত
হয় না। যদ্যপি সেই মূল সত্য হয় তবে উহার উদ্দেশ্য-
দের জন্য আমরা কেন বঞ্চিত হই? একটি সূক্ষ্ম
বস্তু ভ্রাম্যমাণ হইতে আছে বলিয়া ভ্রমের প্রতি আমরা
যেদূর ব্যবহার করি নিজ সূক্ষ্ম বস্তুর প্রতি সেদূর
ব্যবহার করা কর্তব্য নহে। হিন্দুধর্ম সত্য কি মিথ্যা
তাহা উহার অঙ্গের অংশ দ্বারা বিবেচনা করা কর্তব্য
হয় না, উহার সাবংশ দ্বারা বিবেচনা করা কর্তব্য।
যদ্যপি কোন ধর্মের সাবংশ সত্য হয় তবে তাহাকে
সত্য ধর্ম বলা কর্তব্য বাবন তাহার অসামঞ্জস্য সকল
আবোপিত অংশ মাত্র। আরোপিত অংশ সকল যদি
অনিষ্টকর হয় তাহা পরিভ্রাণ করা কর্তব্য কিন্তু সা-
বংশ পরিভ্রাণ করা কর্তব্য নহে। যে সকল লোক
সমকালবর্তী লোকদিগকে সমান যোগ্য হইলেও গ্রাহ্য
করেন না তাহা আমাদের ব্যক্তি সকল অধিকতর

শুণাবিত না হইলেও আপনাদিগকে তাঁহাদিগের অমূল্য বক্তব্য বলিয়া আশ্রয় পূর্বক পরিচয় দেয়। প্রাচীনতম সকল ব্যক্তি দ্বারা পুজিত হইয়া থাকে যদি সৌভাগ্য বশতঃ কোন সভা ধর্মের এই অমূল্য গুণ থাকে তবে তাহা অত্যন্ত প্রচলিত হইবার সম্ভাবনা।”

২। A Discourse on the Duties of Man, read in the Burrisal Brahma Samaj Hall. By Babu Chandi Charan Sen. Dacca, East Bengal Press. 1873.

এই পুস্তকে বাবু চণ্ডীচরণ সেন দেখাইয়াছেন যে মনুষ্য অবস্থার অধীন কিন্তু তিনি আপনার অবস্থাকে আত্মপ্রভাবে অনেক পরিমাণে পরিবর্তিত করিতে পারেন। তিনি আরো দেখাইয়াছেন যে স্বভাবের নিয়মামুসারে মনুষ্যের চলা কৰ্ত্তব্য এবং মনোবৃত্তিদিগের সর্ব সমঞ্জসীকৃত কার্যকেই ধর্ম বলা যাইতে পারে। এই পুস্তক খানি দেখিতে ভাল নহে। কাগজ অপকৃষ্ট, ছাপাও অপকৃষ্ট, কিন্তু ইহাতে গাঢ় ভাব আছে। ইহা খাদ্যলাভে লিখিত হইলে অধিক উপকারের সম্ভাবনা ছিল।

৩। Eleventh Annual Report of the Catholic Sunday School. Calcutta, 1873.

এই পুস্তিকা খানি “খ্রিস্ট প্রীতের মহা মূল্য শোনি তের নেতৃস্থানীয় যে যুবক সভা এই নগরে সংস্থাপিত হয়, তাহার সভাদিগের দ্বারা ধর্মভাষিত খ্রিস্টের পবিত্র ছন্দরের গির্জা মধ্যে যে রবিবারিক স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার একাদশ সাংসরিক বিবরণ।” পুস্তিকার আখ্যায়িকা পড়ে তাহার যেরূপ বিবরণ লিখিত হইয়াছে তাতা আমরা উপরে অবিকল অনুলিপি করিয়া দিলাম। আত্মদিগের পাঠকবর্গ বোধ হয় তাহা সম্যকরূপে বুঝিতে পারিবেন না কিন্তু তাহাদিগের বিবেচনা করা কর্তব্য যে প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীই ভাষা অন্য ধর্মাবলম্বীকে নিকট এইরূপে চুর্বোধ্যই হইয়া থাকে। উল্লিখিত স্কুলের দ্বারা অনেক সংকার্য অমুষ্ঠিত হইতেছে। স্কুলের অধ্যক্ষদিগের দ্বারা বয়স্ক পরিজন শ্রীলোকদিগকে ধর্ম শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে। তাহাদিগকে বস্ত্র ও ভোজন করা হয়। এই স্কুলের হিতার্থ একটি পুস্তকালয়ও সংস্থাপিত হইয়াছে। স্কুল কমিটির সভাপতি কামরুজ্জামান। তিনি অন্যান্য রোমান ক্যাথোলিক পাদরির ন্যায় বিবাহ না করিয়া স্বর্গচর্য ও পরোপকারব্রতপালনে সর্বল সময় কেন্দ্র করেন। খ্রিস্ট একজন সন্ন্যাসী ছিলেন সন্দেহ নাই। এই বিষয়ে প্রকৃত খ্রিস্টীয় ভাব যেমন রোমান ক্যাথোলিক সম্প্রদায়ের দ্বারা সংরক্ষিত হইয়াছে তেমন প্রোটেষ্টেন্ট সম্প্রদায়ের দ্বারা হয় নাই। শোভাক্ষ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিলাস ও সাংসারিকতা বিশেষ প্রবেশ করিয়াছে।

৪। ভূগোল হস্তাক্ষর। লাহোর। সংকল ১৮৩১। এই পুস্তক খানি লাহোরবাসী আত্মদিগের মান্যবর মিজ লাল বিহারী লাল কর্তৃক পঞ্জাবী বালকদিগের পাঠার্থ পঞ্জাবী ভাষায় লিখিত হইয়াছে। আপনার দেশের ভিত্তির জন্য লাল বিহারীলাল বেল্লম প্রভৃতি পরিজন ও যত করিয়া থাকেন, তাহা পুস্তিকার

পাঠক মহাশয়েরা অবগত আছেন। তাহার প্রণীত অন্যান্য পুস্তকের ন্যায় এই পুস্তক খানিও সেই বস্তুসম্মত। ইহা লাল বিহারীলালের খ্যাতির উপযুক্ত হইয়াছে।

আয় ব্যয়।

আব্দ ১৩৬৬ সত, আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৩০ ৩ ৬/০
পুস্তিকার হিত	...	২ ৭ ১ ৬/১০
সমষ্টি	...	৫ ৭ ৫ ১৬/১০
ব্যয়	...	২ ৫ ৩ ৬/৫
হিত	...	৩ ২ ১ ৬/৫

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	...	২ ৮
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১ ০ ৮ ১২/০
পুস্তকালয়	...	১ ১ ১০/০
মন্ত্রালয়	...	১ ৯ ২ ৮/০
গম্ভীত	...	১ ১ ১১/০
সমষ্টি	...	৩ ০ ৩ ৬/০

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	...	৬ ২ ১ ১০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৮ ৮ ১০
পুস্তকালয়	...	২ ০ ১০
মন্ত্রালয়	...	৫ ৬ ৬ ১০
গম্ভীত	...	২ ৭ ১০
সমষ্টি	...	২ ৫ ৩ ৬/৫

দান আদি।

শ্রীযুক্ত বাবু রামলাল গঙ্গোপাধ্যায়	...	১৫
“ সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়	...	১০
“ লক্ষীনারায়ণ বসু	...	২
“ পার্শ্বচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	...	১
“ কাগাইলাল পাইন	...	১
		২৮

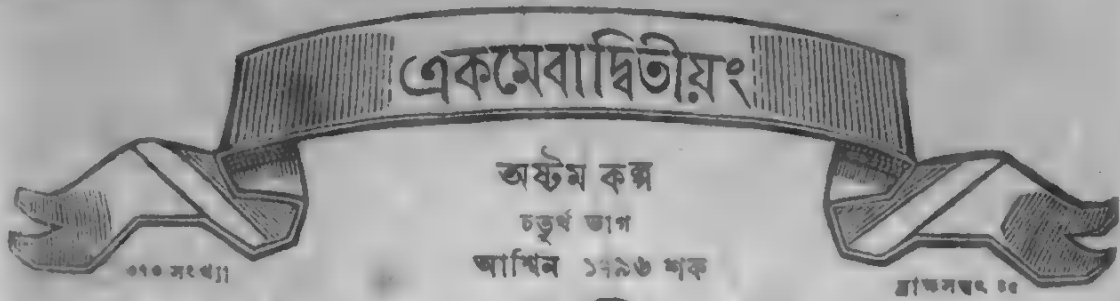
ঐচ্ছ্যাতিরিক্তদান ঠা হর।

সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

“বিবাহ ও পূর্বক বিষয়ে মনুষ্য মত।” মূল্য ১০ আনা, আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়ে প্রাপ্য।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ তত্ত্ববোধিনী মাসিক প্রকাশিত হয়। মূল্য হয় আনা। অত্রিকর্তৃক মূল্য তিন টাকা। ভবিষ্যৎস্থল বাহিত হয় আনা। ১২ ১১৩১। কলিকাতা ১২৭৫। ১ আদি রবিবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

স্বতন্ত্র একজন মন্ত্রণামন্ত্রী হিসাবে, তিনি মন্ত্রী হিসাবে কর্মরত নন। তবেই নিত্যই জীবনমন্ডল শিরঃ স্তম্ভ হিসাবে বহন করে-
মেসারি ডিওং সর্বদা পি সর্বনিম্নত, সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন, সর্বশক্তিমান এবং পূর্বসংজ্ঞিতমিতি। একসাথে উন্মোচনোপাসনায়
লারিক্রটমৈতিক স্বতন্ত্রমিতি। তন্মিত্রী-উদিতম্য সিরকার্যসংশ্লক ওয়ালসনমের।

ছান্দোগ্য উপনিষৎ ।

ଅବସ୍ୟ ଅପାଠକ !

କୃତୀ ୧୭ ।

অখাদিধৈবতং । যত্রবাসৌ তপতি তমু-
দুগীধমুপাসীতোদ্যায় । এব প্রজাতা উদুগা-
যতি । উদ্যাংকুমোতিযমপহন্ত্যপহন্ত্য হতৈ তন্নস্যা
কু সো তবতি যত্রবৎ বেদ । ১ ।

‘তথ’ অনস্করং ‘অধিগৈবতঃ’ দেবতাবিসয়মুদগীথো-
পাসনঃ প্রস্তুতমিত্যর্থঃ । ‘যএবাসৌ’ আদিভাঃ ‘তপতি’
‘কঃ উদগীথঃ উপাসীত’ আদিভাদৃষ্ঠ্যঃ উদগীথমুপা-
সীত ইত্যর্থঃ । ‘উদ্যান’ উদগমহ্ন ‘ঐব’ ‘এবঃ’ আদিভাঃ
‘প্রজাতঃ’ প্রকারঃ ‘উদ্গায়তি’ ব্রীহাদেঃ পক্তিঃ
সম্পাদয়তি । কিঞ্চ ‘উদ্যান’ নৈশং ‘তমঃ’ তজ্জ-
‘কঃ’ প্রোথিতাঃ ‘অপহৃতি’ তমেবং গুণং সবিভারং ‘বঃ’
‘বদ’ সঃ ‘অপহৃতঃ’ নাশযিতা ‘হ বৈ’ ‘ভয়স্য’ ভয়ম-
নাশিলক্ষণস্য অজ্ঞানঃ ‘তমসঃ’ চ ভৎকারণস্যাজান-
লক্ষণস্য ‘ভবতি’ । ১১ ।

অনন্তর দেবতাবিবরক উদ্‌গীথোপাসনা আরম্ভ হইতেছে। যিনি এই উদ্‌গীথ মেন, সেই আদিত্য চক্ৰিতে উদ্‌গীথের উপাসনা করিবেন। ইনি উদ্‌গীথ হইয়াই প্রজাতিগণের অন্ন সম্পাদন করেন এবং উদ্‌গীথ হইয়াই ভ্রমোক্তর নষ্ট করেন। যিনি এই রূপ জানেন, তিনি ভ্রমোক্তরের অপহৃত্য হইবেন। ১১

সম্মান উদ্বাহবকাসৌ চোবোয়মুকোসৌ

স্বরহীতয্যচক্রে স্বরহিতি একা:স্বরহিতাঃ
 তন্মাষাএতমিদমমুখোঙ্গীৰযুপাসীত । ২ ।

‘সমানঃ উ এব’ তুল্যেব গুণতঃ ‘অবঃ চ’ মুখাঃ
 প্রাণঃ সবিভা ‘অসৌ চ’ সবিভা চ মুখাপ্রাণেন, যন্মাৎ
 ‘উকঃ অয়ঃ’ প্রাণঃ ‘উকঃ অসৌ’ সবিভা, কিঞ্চ ‘বর
 ইতি ইমং’ মুখাপ্রাণঃ ‘আচকতে’ কথয়ন্তি, তথা ‘বর
 ইতি প্রত্যাবর ইতি অমুঃ’ সবিভারঃ আচকতে, বরতি
 গচ্ছতি ইতি বরঃ । যন্মাৎ প্রাণঃ বরতোব ন পুনর্মুতং
 প্রত্যাগচ্ছতি, সবিভা বরতিষ্মা পুনরশাহন্যহনি প্রত্য-
 গচ্ছতি । ‘তন্মাৎ’ কাবলাৎ ‘এতমিমাং’ মুখাপ্রাণঃ
 ‘অমুক’ আনিতাঃ ‘উদগীথঃ উপাসৌ’ । ২ ।

আপ ও নবিতা উভয়ে সমান, যেহেতু আপও
 উক নবিতাও উক, আর আপকে ঘর এবং
 নবিতাকে ঘর ও প্রত্যাবর বলে, সেই হেতু
 এই সুখা আপকে ও আদিত্যকে উদ্‌গীত রূপে
 উপাসনা করিবেক । ২ ।

অথ ধলু দ্বানমেবোদুগীধবুপাসীত ।
 যদৈ প্রানিতি নপ্রাণোষদপানিতি নোপানঃ ।
 অথ যঃ প্রাণাপানযোঃ সন্ধিঃ সব্যাবনো
 যোবানঃ সা বাক্ । তন্মাদপ্রাণমনপানন্
 বাচমতিব্যাহরতি । ৩।

‘অথ’ অনন্তরঃ ‘খলু’ উদ্গীথসা প্রকৃষ্টাভ্যাস
উপাসনমুদ্রাতে । ‘ব্যানঃ এব’ বক্ষ্যমাণলক্ষণঃ ‘সিদ্-
ধীনা উপাভীত’ । ‘যং টৈব’ লোকঃ ‘প্র’ ‘বতি’ বচি-
নিঃসারয়তি সঃ । ‘অপানিতি’ অন্তরাকর্ষতি ‘সঃ’

অপানঃ' 'অথ বা' উভয়োঃ 'প্রাণাপানয়োঃ সন্ধিঃ' 'সঃ
বানঃ'। 'সঃ বানঃ সা বাক্' বানকার্যাবধাচঃ
সম্ব্যাহাননির্কর্তা বাক্ 'তস্মাৎ' 'অপ্রাণন্ অনপানন্'
প্রাণাপানপারমর্কস্বিন্ 'বাচঃ' 'অভিবাচরতি' উচ্চা-
রয়তি লোকঃ। ৩।

অনন্তর প্রকারান্তরে উদ্‌গীথ উপাসনা উক্ত
হইতেছে। বানকে উদ্‌গীথ রূপে উপাসনা
করিবেক। লোকে নাসিকা দ্বারা যে বায়ু বহি-
র্নিঃসরণ করে তাহার নাম প্রাণ, বাহ্য অন্তরে
আকর্ষণ করে তাহাকে অপান বলে, এই উভয়ের
মধ্যস্থ যে বায়ু তাহাই বান, এই বান দ্বারাই
বাক্য নির্মাণ হয়, অতএব প্রাণ অপান ব্যতীতও
বাক্য উচ্চারিত হইয়া থাকে। ৩।

যা বাক্ সত্ প্রাণান্নপানন্ চমতি-
ব্যাকরতি যত্ সাম তস্মাদপ্রাণন্নপানন্
সাম গায়তি যৎ সাম সউদ্‌গীথস্তস্মাদপ্রাণ-
ন্নপানন্ উদ্‌গায়তি। ৪।

'যা বাক্ সা বাক্' তস্মাৎ 'অপ্রাণন্ অনপানন্' ঋৎ
অভিবাচরতি যা বাক্ তৎ সাম তস্মাৎ 'অপ্রাণন্ অনপা-
নন্' সাম গায়তি যৎ সাম সউদ্‌গীথঃ তস্মাৎ 'অপ্রাণন্
অনপানন্' উদ্‌গায়তি' ব্যখ্যেয়াঃ ঋৎ ঋকসংহতঃ সাম
সামাব্যবক্ উদ্‌গীথঃ বানেনৈব নির্কর্তৃণীত্যতি-
প্রাণঃ। ৪।

যে বাক্য সেই ঋক্, অতএব প্রাণ ও অপান
ব্যতীতও ঋক্ উচ্চারিত হয়, যে ঋক্ সেই সাম,
অতএব প্রাণ অপান ব্যতীতও সাম গীত হইয়া
থাকে, যে সাম সেই উদ্‌গীথ, অতএব প্রাণ অপান
ব্যতীতও উদ্‌গীথ নির্মাণ হইয়া থাকে। ৪।

অতোযান্যান্যানি বীর্ষাবন্তি কশ্মাপি
যথাপ্রৈক্ষ্যম্নমাতোঃ সরণং দৃঢ়স্য ধনুষ আয়-
বনমপ্রাণন্নপানংস্তানি কেরোত্যোতস্য হে-
তোর্জানমেবোদ্‌গীথমুপাসীত। ৫।

৫ কেবলঃ 'বাগদ্যভিহা' 'সরণং' 'অতঃ' 'কশ্মাপি' 'অ-
ন্যানি' 'কানি বীর্ষাবন্তি' 'কশ্মাপি' 'প্রাকৃত্য' 'মিকনির্কর্তানি'
'যথা' 'প্রৈক্ষ্যম্নমাতোঃ' 'সরণং' 'দৃঢ়স্য' 'ধনুষ' 'আয়-
বনম' 'প্রাণন্নপানং' 'স্তানি' 'কেরোত্যোতস্য' 'হে-
তোর্জানমেবোদ্‌গীথমুপাসীত'। ৫।

এতদ্বিধ যে সকল বঙ্গ-সাধা কর্ম যেমন অগ্নি
মহন, যুদ্ধে গমন, দৃঢ় ধনু আকর্ষণ প্রভৃতি, প্রা-
ণাপান ব্যতীত কেবল বানই তাহা সম্পন্ন করিয়া
থাকে, এই হেতু বানকেই উদ্‌গীথ রূপে উপাসনা
করিবেক। ৫।

অথ খলুদ্‌গীথাকরাণ্যুপাসীতোদ্‌গীথ
ইতি প্রাণএবোৎ প্রাণেন হুত্তিষ্ঠতি বাগগী-
র্বাচো হ গির ইত্যচকতে অমং থমমে
হীদং সর্বং স্থিতং। ৬।

'অথ' অথবা 'থলু' নিশ্চিতং 'উদ্‌গীথাকরাণি'
'উপাসীত' কানি তানি 'উদ্‌গীথ ইতি' 'প্রাণএব উৎ'
উদিত্যিম্বন্ধরে প্রাণদৃষ্টিঃ 'হি' 'হম্যৎ' 'প্রাণেন'
উত্তিষ্ঠতি' অতঃ উৎ প্রাণস্য চ সমাঃ, 'বাক্ গী-
' 'বাচঃ হ গির' 'ইত্যচকতে' শিষ্টাঃ, 'অমং থা' 'থমমে'
হি ইদং সর্বং স্থিতং' অতো অমসা থমাচ সামসংস্থিতং।

অনন্তর উদ্‌গীথের অক্ষর সকলের উপাসনা
করিবেক, উদ্‌গীথ ইতি, প্রাণই উৎ যেহেতু
প্রাণ দ্বারাই উদ্‌গীতে সমর্থ হয়, বাক্যই গী তেহেতু
বাক্যকেই গী বলে, অমই থ, যেহেতু অমকেই
সকলে স্থিতি করে। ৬।

বেদান্ত-দর্শন।

(কর্মটির মতের সহিত একাংকক।)

কর্মটি মানবীয় উদ্‌গীতের তিনটি পদ্ধতি
নিকপণ করিয়াছেন, পারমার্থিক, দার্শনিক
এবং বৈজ্ঞানিক। তিনি বলেন "কার্য্য
সকলের মূল-কারণ এবং চরম অভিসন্ধি
অনুসন্ধান করত তাবতের মধ্যে দৈব-কর্তৃত্ব
নির্ণয় করা পারমার্থিক পদ্ধতি। দৈব-কর্তৃত্বের
পরিবর্তে অধিতাত্ত্বী শক্তি, অস্তিনিহিত
তত্ত্ব ইত্যাদি সমুদায়কে কারণ বলিয়া গ্রহণ
করা দার্শনিক পদ্ধতি। নিরবচ্ছিন্ন সত্য,
জগতের মূলকারণ এবং চরম গতি, জগতীয়
জ্ঞান সকলের কারণ, ইত্যাদি বিষয় সকলের
অনুসন্ধানে কাস্ত হইয়া উক্ত সকলের নির-
মাবলির আলোচনার যত্ন সমর্পণ করা
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি।

“একমাত্র পরমেশ্বরকে জগতের কারণ-রূপে অবধারণ করা পারমার্থিক পদ্ধতির চরম সীমা। প্রকৃতিকে সমুদায়ের কারণ রূপে প্রতিপাদন করা দার্শনিক পদ্ধতির চরম সীমা। কোন একটি সর্ব-সাধারণ নিয়মের সহিত জগতের যাবতীয় তানের * যোগ স্থাপন করা, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির চরম সীমা।”

কম্বুটি এই যে তিনটি পদ্ধতি নিকপণ করিয়াছেন, ইহার মধ্যে এই এক অনাগ দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিদ্যানুশীলনের পদ্ধতি-নিকপণ করা যেখানে তাঁহার উদ্দেশ্য, সেখানে তিনি আলোচ্য বিষয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া গোল করিয়াছেন। পারমার্থিক পদ্ধতি কি? না যাহার চরম আলোচ্য বিষয় ঈশ্বর; দার্শনিক পদ্ধতি কি? না যাহার চরম আলোচ্য বিষয় প্রকৃতি; বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কি? না যাহার চরম আলোচ্য বিষয় যাবতীয় তানের সার্ব-ভৌমিক নিয়ম†। কিন্তু এমন কি কোন বাধা-বাধকতা আছে যে, আলোচ্য বিষয়ও যত গুলি, আলোচনার পদ্ধতিও তত গুলি হইবে? জ্যোতিষ এবং রসায়ন বিদ্যার মধ্যে আলোচ্য বিষয় লইয়া বিস্তর প্রভেদ সত্ত্বেও উভয়ে যখন একই বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতি অনুসারে আলোচিত হইতে পারিতেছে, তখন পারমার্থিক, দার্শনিক এবং বৈষয়িক বিদ্যার মধ্যে আলোচ্য-বিষয়

লইয়া বহুতর প্রভেদ সত্ত্বেও তাহারা একই বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কেন না আলোচিত হইতে পারিবে? যদি এমন বলিতে পারিতে যে, পারমার্থিক-বিষয়-মাত্রই কাণ্পনিক, দার্শনিক-বিষয়-মাত্রই বৈতর্কিক, এবং বৈষয়িক-বিষয়-মাত্রই বৈজ্ঞানিক, তাহা হইলে পারমার্থিক এবং দার্শনিক বিষয়কে বিজ্ঞান-রাজ্য হইতে একেবারে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেও তাহাতে কোন আপত্তির সম্ভাবনা ছিল না; কিন্তু সাধ্য কি যে তাহা বলিতে পার? ভুরি ভুরি দুর্ভীষ্ট দ্বারা সম্মান হইতেছে যে পারমার্থিক এবং দার্শনিক বিষয়ে দেশ-কাল-পাত্র-বিশেষে কাণ্পনিকতা এবং তর্কিকতার যেমন প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, অপারমার্থিক অদার্শনিক বিষয়েও দেশ-কাল-পাত্র-বিশেষে তাহারদিগের তেমনি প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়—তাহার কোন অংশে স্থান নহে। দেকার্ড নামক করাশিস পণ্ডিতের জ্যোতিষ এবং নিউটনের জ্যোতিষ উভয়ের কোনটিই পারমার্থিক বা দার্শনিক নহে, অথচ পূর্বোক্তের কাণ্পনাধিক্য দেখিয়া শেখোক্ত মহাবলদীরা হাস্য করিয়া থাকেন। যদি বল যে, বৈষয়িক-বিষয়ে কাণ্পনিকতা বা তর্কিকতা যে মূলেই থাকিতে পারে না ইহা আমরা বলি না, আমরা কেবল এই বলি যে, বৈষয়িক-বিষয়ে যে-কিছু কাণ্পনিকতা এবং তর্কিকতা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা স্থায়ী নহে; তবে তাহার উত্তর এই যে, অবশ্য তোমার ওরূপ বলিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে; কিন্তু ইহা মনে করিও না যে, ওরূপ বলিবার অধিকার কেবল তোমারই আছে, আর কাহারো নাই; পারমার্থিক এবং দার্শনিক পণ্ডিতেরও একপ বলিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে যে, পারমার্থিক দার্শনিক বিদ্যার মধ্যে

* Phenomenon গ্রীক শব্দ, ইহার ইংরাজী প্রতি শব্দ Appearance এই অর্থে সংস্কৃত ভাষায় জগদ্ব্যবন শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

† ঈশ্বর এবং প্রকৃতি-বিষয়-বিশেষ; কিন্তু নিয়ম কোন একটি বিষয়-বিশেষ নহে কেন না নিয়ম সকল বিষয়েই নির্বিশেষে থাকে। সুতরাং বৈজ্ঞানিক শব্দ পারমার্থিক এবং দার্শনিক শব্দের ন্যায় বিষয়-শূন্যকতা দোষে দূষিত নহে। এ জন্য ঐ তিনটি শব্দের মধ্যে বৈজ্ঞানিক শব্দটিই নির্দোষ। এজন্য বৈজ্ঞানিক শব্দটির প্রতি আমাদের কোন আপত্তি নাই।

যে কিছু কাম্পনিকতা এবং তর্কিকতা দৃষ্ট হয়, তাহা স্বাভাবিক নহে। যদি বল, যে, পারমাণবিক এবং দার্শনিক বিষয়কে ওকপ অধিকার দেওয়া যাইতে পারে না, তবে প্রকারান্তরে বলা হয় যে, বিষয়-বিশেষকে বিজ্ঞান চক্ষু দিয়া পর্যবেক্ষণ করা নিষিদ্ধ। আপনার হারা দেখিতে নাই, উল্কাপাত দেখিতে নাই, এ সকল নিষেধ-বাক্য যেমন কাম্পনিক, পারমাণবিক এবং দার্শনিক বিষয়কে বিজ্ঞান-চক্ষু দিয়া দেখিতে নাই ইহাও সেইরূপ। অনতিবিলম্বে আমরা প্রমাণ করিব যে, কি পারমাণবিক, কি দার্শনিক, কি বৈজ্ঞানিক, সকল বিষয়েই কাম্পনিকতা এবং তর্কিকতার দিন দিন হ্রাস হইতেছে; কিন্তু আপাততঃ আমাদের বক্তব্য এই যে আলোচ্য-বিষয়ের প্রত্যেকদানুসারে আলোচনা-পদ্ধতির প্রত্যেক নিরূপণ করিতে গেলে যখন নানা দিক দিয়া নানা প্রতিবাদের উত্থাপন হইতে পারে, এবং স্বপক্ষ সমর্থনে যখন বাদী-প্রতিবাদী উভয়েরই তুল্য অধিকার, তখন প্রস্তুতকারের উচিত ছিল যে, কোন আলোচ্য বিষয়ের উপর কটাক্ষপাত না করিয়া আলোচনা-পদ্ধতি বিষয়ে তাঁহার যাহা প্রকৃত মন্তব্য, তাহাই তিনি ব্যক্ত করেন; তাহা না করিয়া আলোচ্য-বিষয় এবং আলোচনা-পদ্ধতি উভয়কেই কম্টি এক যোগে নিষ্পন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। একপ করাতে আলোচনা-পদ্ধতির দোষ শুধু আলোচ্য বিষয়ের ক্ষেত্রে নিপতিত হইয়া একের তার অন্যের ক্ষেত্রে আরোপিত হইলে যে-দোষ হয় তাহাই ঘটিয়াছে। অতএব ইহা বলা বাহুল্য যে, একপ একটি গোলযোগের পথ খুলিয়া দেওয়া কম্টির উচিত ছিল না। এই তাঁহার উচিত ছিল যে, আলোচ্য-বিষয় সম্বন্ধে অত্র কোন কথা না বলিয়া শুধু কেবল আলোচনা-পদ্ধতি বিষয়ে যত্ন ক-

রেন। পারমাণবিক শব্দের অর্থ ইশ্বর-বিষয়ক, দার্শনিক শব্দের অর্থ নিগূঢ়-তত্ত্ব-বিষয়ক, কিন্তু বৈজ্ঞানিক শব্দের অর্থ সেকপ কোন নির্দিষ্ট বিষয়কে অপেক্ষা রাখেন না; যে বিষয় হউক না কেন, বিজ্ঞান-পদ্ধতি-অনুসারে আলোচিত হইলেই তাহা বৈজ্ঞানিক শব্দের বাচ্য হইতে পারে। বৈজ্ঞানিক শব্দে যেমন আলোচ্য বিষয়-বিশেষ বুঝায় না, পরন্তু শুধু কেবল আলোচনার পদ্ধতি-বিশেষ বুঝায়, পারমাণবিক বা দার্শনিক শব্দে তদ্রূপ কোন একটি পদ্ধতি-বিশেষ মাত্র বুঝায় না, প্রত্যুত আলোচনার বিষয় এবং আলোচনার পদ্ধতি উভয়-জড়িত একটি মিশ্র-কাণ্ড বুঝায়। এই গোলযোগটি ঘাহাতে নিবারণিত হয়, অথচ কম্টির তাৎপর্যের কোন ব্যাঘাত না হয়, এই অভিপ্রায়ে পারমাণবিক এবং দার্শনিক এই দুই শব্দের পরিবর্তে যদি কাম্পনিক এবং বৈতর্কিক এই দুই শব্দ ব্যবহার করা যায়, তাহাতে বিচারতঃ কম্টির কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। কাম্পনিক বৈতর্কিক এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বিষয়ে বেদান্তের মত কিরূপ দেখা যাউক।

বেদান্তের মত এই যে, মন সংকম্প-বিকম্প ও সংশয়াস্বক, বুদ্ধি বা বিজ্ঞান নিশ্চয়াস্বক। কাম্পনিকতা এবং তর্কিকতা মনের ধর্ম, নিশ্চয়তা বিজ্ঞানের ধর্ম। মানসিক কাম্পনিকতা এবং তর্কিকতাকেই কম্টি Theological এবং Metaphysical শব্দে নির্বাচন করিয়াছেন, আর বৈজ্ঞানিক নিশ্চয়তাকেই তিনি Positive নামে নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি যে, Theological এবং Metaphysical শব্দ অপ্রাসঙ্গিক হইয়াছে। এই দুই শব্দের পরিবর্তে কম্টি যদি Imaginative এবং Argumentative অথবা Controversial শব্দ ব্যবহার

কৰি তেনে ভাৱ হইলে তাঁহাৰ অতিশয় বি-
তৰ-ভাৱা দুৰ্বিত হইত না ও তাঁহাৰ মূল কথা
সৰ্ববাদিসম্মত হইত। সত্যৰ আপেক্ষিকতা
কমুটিৰ মতে অলঙ্ঘনীয়; অৰ্থাৎ কমুটি বলেন
যে, সকল সত্যই আপেক্ষিক কোন সত্যই
ঐকান্তিক নহে; ইহাতে আপাততঃ মনে
হইতে পারে যে, কমুটি কোন সত্যকেই
ঐকান্তিক সত্য বলিয়া ধাৰ্য্য করেন নাই।
কিন্তু যখন দেখা যায় যে, তাঁহাৰ মতে
পাৰমাৰ্থিক বিষয় একান্তই কাৰ্পনিক, দাৰ্শ-
নিক বিষয় একান্তই বৈতৰ্কিক, তখন মনে
হয় যে, ইনি যদি আপেক্ষিকতাৰ ভক্ত হই-
লেন, তবে ঐকান্তিকতাৰ ভক্ত কে? সমত-
সমর্থনেৰে জন্য যত টুকু আপেক্ষিকতাৰ
প্ৰয়োজন, কেবল সেই টুকু আপেক্ষিকতাৰ
প্ৰতি ভক্তি, এবং তদতিরিক্ত আপেক্ষিকতাৰ
প্ৰতি অভক্তি প্ৰকাশ কৰা কমুটিৰ উ-
দ্দেশ্য নহে, কিন্তু ফলে তাহাই দাঁড়াই আছে।
জ্যোতিষ-বিদ্যা কিম্বদ-বিদ্যা ইত্যাদি
কমুটিৰ স্বাতিপ্ৰেত কতকগুলি বিদ্যা-সম্বন্ধ
তিনি বলেন যে, উক্ত বিদ্যা-পৰম্পৰাতে
কাৰ্পনিকতা ও ভাবিকতা পৰিমাণ-বিশেষে
আছে এবং বৈজ্ঞানিকতাও পৰিমাণ-বি-
শেষে আছে; এই হলেই কমুটি আপেক্ষি-
কতা-ভক্ত; কিন্তু অন্য এক দিকে তিনি
বলেন যে, পাৰমাৰ্থিক বিদ্যাতে একান্তই
কাৰ্পনিকতা, দাৰ্শনিক বিদ্যাতে একান্তই
ভাবিকতা; এফালে কমুটি ঐকান্তিকতা-
ভক্ত; এইকপ দেখা যাইতেছে যে কমুটি
বিশ্ব-প্ৰতিজ্ঞ নহেন। আৰু এক দিকে
বৰ্ণিত পাওয়া যায় যে, কমুটি আবশ্যক
তে দাৰ্শনিক তত্ত্বকে বৈজ্ঞানিক পদবী
প্ৰদান কৰিতে যুগা বোধ করেন নাই। ইহাৰ
কতিপয় দৃষ্টান্ত কমুটিৰ পঞ্জিটী কিলজকি
নামক তাঁহাৰ মূল গ্ৰন্থেৰে ইংৰাজ অনুবাদ
হইতে নিম্নে উদাহৃত হইতেছে।

“And thus we have that part of the
scale appropriate to modern civilization
divided into three great orders;—the
Industrial or practical; the *Æsthetic* or
poetic; and the Scientific or philosophi-
cal,—of which this is the natural order.
All are indispensable in their several
ways: they represent *universal*, though
not equally pressing needs; and apti-
tudes also *universal*, though unequally
marked. They correspond to the three
several aspects under which every sub-
ject may be positively regarded—as
good or beneficial as *beautiful* and as
true.”

একগে জিজ্ঞাসা কৰি যে “সত্য সুন্দৰ
এবং মঙ্গল” মানবীয় উন্নতি-প্ৰবাহেৰে এই
যে তিনিটি শ্ৰেণী-বিভাগ, ইহা কি দাৰ্শনিক
তত্ত্ব নহে? মেটো নামক গ্ৰীক-দেশীয়
সুবিখ্যাত তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের যে ৩টি প্ৰথা-
নতম সিদ্ধান্ত, ইহা কাহাৰো অবিদিত নাই।
এইকপ, কমুটি নিজে যদি দাৰ্শনিক তত্ত্বকে
বৈজ্ঞানিক বলিয়া গ্ৰহণ কৰিতে পাবেন,
তবে দাৰ্শনিক পণ্ডিতেরো আপনাদিগেৰে
সুনিশ্চিত তত্ত্ব-সকলকে বৈজ্ঞানিক বলিলে
তাঁহাৰ তাহাতে অমত হইবাব কাৰণ কি?
কমুটি যদি দাৰ্শনিক সিদ্ধান্ত সকল
মধ্য-হইতে কাৰ্পনিক অংশ এবং বৈতৰ্কিক
অংশ বাদ দিয়া তদীয় বৈজ্ঞানিক অংশ
ৰক্ষা কৰিবাব পথ ৰাখিতেন, তবে তাহাতে
কাহাৰো কোন আপত্তি থাকিবাব সম্ভাবনা
ছিল না; কিন্তু তিনি দাৰ্শনিক তত্ত্ব সক-
লকে সমূলে নিৰ্মূল কৰিতে গিয়া এমনি
একটি অযাবৰ্ত্তে পড়িয়াছেন যে, তথা হইতে
নিৰ্গমন কৰা সুকঠিন। আৰু এক স্থানে
মানব-বিজ্ঞানেৰে আলোচনা-প্ৰণালীৰ আ-
দৰ্শ সম্বন্ধে কমুটি এইকপ বলেন।

“This scheme must comprehend, on
the one hand, *Humanity* itself in its
existence and on the other

hand the general medium whose permanent influence is an essential element in the whole movement."

Humanity শব্দের প্রতি কহুটির যেমন অনুরাগ entity শব্দের প্রতি তাঁহার তেমনি বিরাগ; কিন্তু কেন যে একপ, তাহা বুঝা ছুঁকর; কেন না উক্ত দুই শব্দের মধ্যে পরস্পর একপ নিকট সম্বন্ধ যে, একটিকে আরেকটির সহোদর বলিলেও বলা যায়। বলিতে কি, "মনুষ্যত্বের অস্তিত্ব এবং কার্য", একথা কহুটির মুখে কোন ক্রমেই শোভা পায় না। কহুটি তবে মনুষ্যত্বের অস্তিত্ব মানেন? তাহা যদি হয় তবে entity শব্দের অপরাধ কি? বস্তুর অস্তিত্ব, মনুষ্যের অস্তিত্ব, ইত্যাদি—এই এক শ্রেণী, এবং বাস্তবিকতার অস্তিত্ব, মনুষ্যত্বের অস্তিত্ব ইত্যাদি—এ আর এক শ্রেণী। ইংরাজি ভাষায় শে-ষোক্ত শ্রেণী Scholastic শব্দে উক্ত হয়, বাকীর সাধু ভাষায় Scholastic শব্দের প্রতিশব্দ সহসা পাওয়া যাইতেছে না কিন্তু ইতর ভাষায় টুলো (টোল-সম্বন্ধীয়) শব্দ তাহার অবিকল প্রতিশব্দ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। বাস্তবিকতার অস্তিত্ব এবং কার্য বলিলে কহুটির মতে দার্শনিকতা হয়, কিন্তু মনুষ্যত্বের অস্তিত্ব এবং কার্য বলিলে দার্শনিকতা হয় না; এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, কহুটির মতে চলিতে গেলে, দার্শনিকই বা কি এবং অদার্শনিকই বা কি, ইহা স্থির করিয়া উঠিতে পারা যায় না। কহুটির বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মর্মের প্রতি যদি দৃষ্টি করা যায় তবে বোধ হয় যে "মনুষ্যত্ব" এ শব্দটি তিনি নিতান্তই বল পূর্বক আনয়ন করিয়াছেন। গ্রন্থের অস্তিত্ব এবং কার্য, তাপত্বের অস্তিত্ব এবং কার্য, জলত্বের অস্তিত্ব এবং কার্য, আগ্নেত্বের অস্তিত্ব এবং কার্য, এ

* Entity শব্দটি।

সকলই কহুটির মতে অবৈজ্ঞানিক, কিন্তু মনুষ্যত্বের অস্তিত্ব এবং কার্য ইহা তাঁহার মতে বৈজ্ঞানিক—এত বৈজ্ঞানিক যে বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ শিখরে স্থান পাইবার যোগ্য। ইহার প্রত্যুত্তরে কহুটি বলিবেন যে, মনুষ্যের পরিবর্তে মনুষ্যত্ব শব্দ ব্যবহার করিবার একটি বিশেষ কারণ আছে যথা—মনুষ্য নিজে অস্থায়ী কিন্তু মনুষ্যত্ব চিরস্থায়ী; মনুষ্যের বিদ্যা বুদ্ধি ধর্ম স্বাধীনতা, এসমস্ত মনুষ্যের সঙ্গে সঙ্গে বিনাশ পায় না, প্রত্যুত মনুষ্যত্বের পুষ্টি-সাধন করত উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিতে থাকে। একজন মনুষ্য বিদ্যার বা ধনের বা ধর্মের যত টুকু বৃদ্ধি করিবার তাহা করিয়া চলিয়া গেলেন; তাহার পরে আর এক জন উঠিলেন; ইনি আর এক গ্রাম উন্নতি-সাধন করিয়া চলিয়া গেলেন, তাহার পরে আর এক জন উঠিলেন; এইরূপ করিয়া বিদ্যা ঐশ্বর্য্য ধর্ম স্বাধীনতা এসমস্তের বৃদ্ধি হইতে লাগিল, কিন্তু যাহারা সেই উন্নতির প্রবর্তক তাহারা একে একে অন্তর্হিত হইতে লাগিলেন। এই প্রকার পদ্ধতি অনুসারে মনুষ্যত্বের ক্রমাগতই উন্নতি হইতেছে; মনুষ্যের ক্রমাগতই বিলোপ হইতেছে। অস্থায়ী মনুষ্যের বিষয় আলোচনা করিলে কি হইবে? চিরস্থায়ী এবং চির-বর্দ্ধমান যে মনুষ্যত্ব, তদ্বিষয়ের আলোচনা কর যে, উত্তম জ্ঞান অর্জন করিয়া কৃতার্থ হইবে। কহুটির এই যে কথা, শুধু কেবল ঐহিক বিবেচনা করিলে এ কথা অতীব সত্য কিন্তু কহুটির বৈজ্ঞানিক মতের সহিত উহার একা হয় কি না ইহাই এক্ষণে বিচার্য্য। মনুষ্যত্ব কি এমন কোন একটি পদার্থ যে, তাহার অস্তিত্ব আছে এবং কার্য করিবার সামর্থ্য আছে? মনুষ্যত্বকে যদি মরণ-ধর্ম-রহিত রাক্ষস-রূপে কল্পনা করা যায় এবং বিদ্যা বুদ্ধি ঐ ঐশ্বর্য্য নৈ-

পুণ্য ইত্যাদি সম্বলিত মনুষ্যাগণকে তাহার ভোজ্য-সামগ্রী রূপে রূপনা করা যায়, তবে বলা যাইতে পারে যে মনুষ্য-ভোজন দ্বারা মনুষ্যত্ব দিন দিন ক্ষীণ হইয়া উঠিতেছে; কিন্তু কয়টি বলিবেন যে মনুষ্যত্বকে ব্যক্তি বিশেষ বলিয়া ধাৰ্য্য করিলে পারমার্থিকতা হয়, আমরাও বলিব যে, তাহা করিলে কাৰ্পনিকতা হয়। যদি বলা যায় যে, মনুষ্যত্ব একটি নিগূঢ় তত্ত্ব, এবং মনুষ্য তাহার আবির্ভাব বা অভিব্যক্তি, তাহা হইলে কয়টির মতে দার্শনিকতা হয় এবং আমরাও মতে তর্কিকতা হয়। তর্কিকতা কেন হয়? না ঘেহেতু মনুষ্য-ছাড়া মনুষ্যত্ব যে কি তাহা ঠিক করিতে গেলে তর্ক বিতর্কের আর সীমা থাকে না। কিন্তু যদি একপ বলা যায় যে মনুষ্যের স্থায়ী এবং চিরোন্নতি-ক্রম যে-সকল অনন্য-সাধারণ গুণ, মনুষ্যত্ব সেই-সমুদায় গুণের সমষ্টি, তাহা হইলে কাৰ্পনিকতাও হয় না, তর্কিকতাও হয় না, সুতরাং বিজ্ঞানের কিছু দ্বার বিরোধিতা হয় না। প্রকৃত কথা এই যে, মনুষ্য যাহাতেই মনুষ্যত্ব আছে—কোথাও বা, কখনও বা, মনুষ্যত্বের সমুচিত অভিব্যক্তি হয়, কোথাও বা, কখনো বা, মনুষ্যত্ব অন্তি-ব্যক্ত থাকে—এবং উপযুক্ত কাল-সহকারে মনুষ্যত্বের ক্রমশই অভিব্যক্তি হয়।

মনুষ্যত্ব যদি ব্যক্তি-বিশেষ না হইল, মনুষ্যত্ব যদি স্বতন্ত্র সত্তা-বিশেষ না হইল, তবে “মনুষ্যত্বের অভিব্যক্তি” একবার অর্থ কি? এই উহার অর্থ যে, মনুষ্যের যে-সকল অনন্য-সাধারণ গুণ আছে তাহারদেরই অভিব্যক্তি। মনুষ্যের পুরাত্ত অধ্যয়ন করিলে সেই-সমস্ত ক্রমোন্নতি-ক্রম অনন্য-সাধারণ গুণেরই পরিচয় পাওয়া যায়। মনুষ্যত্ব প্রতি-মনুষ্যেই আছে, কিন্তু তাহার অভিব্যক্তি সকল মনুষ্যে সমান নহে। এজন্য, যে মনুষ্যে মনুষ্যত্বের ভাব অপেক্ষাকৃত

ব্যক্ত হইয়াছে, সেই মনুষ্যের ইতিবৃত্ত অধ্যয়ন করা অপেক্ষাকৃত কলদায়ক। “মনুষ্যত্বের ইতিবৃত্ত” বলিলে কি বুঝায়? না, যে সকল মনুষ্য স্বয়ং সময়ে মনুষ্য-সমাজের নেতা এবং আদর্শ-রূপ ছিলেন তাহারদের সহিত তাৎকালিক অন্যান্য উচ্চ নীচ মনুষ্যাগণের এবং তাৎকালিক অবস্থা ও ঘটনাবলির কিরূপ বাধ্য-বাধকতা ছিল; এবং উত্তরোত্তর মূতন মূতন নেতৃগণের উত্থান বশতঃ সেই বাধ্য-বাধকতার ক্রমশ কিরূপ রূপান্তর ঘটিয়া আসিয়াছে, এই সমস্তের ইতিবৃত্ত। এইরূপ দেখা যাইতেছে মনুষ্যত্বের ইতিবৃত্তও যাহাকে বলে, উচ্চ নীচ নেতৃ-মনুষ্যাগণের এবং তাহারদের আনুসঙ্গিক অন্যান্য মনুষ্যাগণের ইতিবৃত্তও তাহাকে বলে; ইহা তিন মনুষ্যের ইতিবৃত্ত-ছাড়া যে মনুষ্যত্বের ইতিবৃত্ত, তাহা ঋ-পুষ্পবৎ নিতান্ত অলীক। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, পূর্ব পূর্ব মনুষ্যাগণের যে সকল সমবেত কার্য্য, তাহা কি কেবল অতীত কালের ইতিবৃত্ত যাত্র হইয়াই ক্ষান্ত হইয়াছে, বর্তমান কালের উপর কি তাহারদের কিছু যাত্র অধিকার নাই? পূর্ব পূর্ব সময়ে যে-সকল কার্য্য কৃত হইয়াছে, বর্তমান কালে অবশ্যই তাহার কল বর্তিয়াছে। সে কল কি? না মনুষ্যত্বের উচ্চতর অভিব্যক্তি। ইহাতে এই দাঁড়াইতেছে যে, মনুষ্যত্ব-বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে মনুষ্যের পুরাত্ত অধ্যয়ন করা তিন যে, দ্বিতীয় উপায় নাই, এমন নহে; বর্তমান মনুষ্যের ভাব-গতি প্রণিধান করিয়া দেখিলেও মনুষ্যত্ব-বিষয়ে যথোচিত জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়; কেন না মনুষ্যের যে কিছু পুরাত্ত, (জাতই হউক আর অজাতই হউক তাহাতে আইসে যায় না) সমুদায়ই বর্তমান মনুষ্যাগণের মধ্যে কল-রূপে অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। বলা যায়, তবিস্যন্তে

যাহা ঘটিবে তাহাও বীজরূপে অতীত
রহিয়াছে। জ্ঞান, ধর্ম, বিশুদ্ধ ঐতি
হ্যাদির ক্ষতিতেই যে মনুষ্যত্ব, এবং নি-
রুক্ত প্রকৃতির বশীকরণেই যে মনুষ্যত্ব,
ইহা বিশেষ-রূপে জানিতে হইলে আত্ম-
জ্ঞানের যত প্রয়োজন, পুরাতন-পাঠের
তত প্রয়োজন নাই। বালকেরা প্রথমে
অনবরতই কড়ানিয়া শতকিয়া প্রভৃতি
মুখস্থ করে, কিন্তু যখন তাহারা ত্রৈরাশিকের
নিয়ম অবগত হয় তখন সে কার্য হইতে
তাহারা অব্যাহতি লাভ করে—কেন না,
তখন, কড়ানিয়া প্রভৃতির যে কোন অংশ
জানিবার আবশ্যকতা হয় তাহা তাহারা
ত্রৈরাশিক গণনা দ্বারাই নিশ্চয় করিতে
পারে। এইরূপ যতক্ষণ না আত্মজ্ঞান
উদ্বোধিত হয় ততক্ষণই পুরাতনের নিকট
মনুষ্যত্বের সংবাদ জিজ্ঞাসা করা শোভা
পায়, পরন্তু আত্মজ্ঞান উদ্বোধিত হইলে অত
আরাম পাইবার কিছু মাত্র আবশ্যকতা
থাকে না। কেন না মনুষ্যের আত্মাই
মনুষ্যত্বের বাস-স্থান। কম্বুটি বলেন যে
মনুষ্যত্ব-বিজ্ঞানের কেবল একটি মাত্র পদ্ধতি;
কি? না ঐতিহাসিক পদ্ধতি। আমরা বলি
যে, তদ্বিত্ত তাহার আর একটি পদ্ধতি আছে;
কি? না দার্শনিক পদ্ধতি। এবং আরো এই
বলি যে, ঐতিহাসিক পদ্ধতির ন্যায় দার্শনিক
পদ্ধতিও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অন্তর্গত।
কিন্তু কম্বুটির মত এই যে আত্মজ্ঞান এক
বারেই অসম্ভব। তিনি এইরূপ বলেন যে
“Since science has shown the marvellous
power of the positive method, modern
metaphysics has endeavoured to make
its own philosophy congenial with the
existing state of the human mind by
adopting a logical principle equivalent
to that of science, whose conditions were
less and less understood. This proce-
dure, very marked from the time of Locke

onward, has now issued in dogmatically
sanctioning, under one form or another,
the isolation and priority of moral
speculation, by representing this sup-
posed philosophy to be, like science
itself, founded on a collection of obser-
ved facts. This has been done by
proposing, as analogous to genuine
observation, which must always be
external to the observer, that celebrated
interior observation which can be only
a parody on the other and according
to which the ridiculous contradiction
would take place, of our reason contem-
plating itself during the common course
of its own acts.

এখানে কম্বুটি আত্ম-বিজ্ঞানের প্রতি
তিনটি দোষ আরোপ করিয়াছেন; প্রথম
দোষ এই যে, আত্মবিজ্ঞান প্রকৃত বিজ্ঞা-
নের এক প্রকার কৃত্রিম অনুকরণ; দ্বিতীয়
দোষ এই যে, আত্মবিজ্ঞানের পরীক্ষিত
বৃত্তান্ত সকল কৃত্রিম; সেই কৃত্রিম পরীক্ষার
বলে ধর্ম-বিষয়ক আলোচনাকে বিজ্ঞানের
প্রধানমুসারে একটি স্বতন্ত্র এবং অনন্যাপেক্ষ
স্থান দেওয়া অবৈধ। তৃতীয় দোষ এই যে,
জ্ঞান আপনার প্রতি লক্ষ্য করিলে জ্ঞানের
অন্য কার্য চলে না, এবং জ্ঞানের কার্য-
বৈচিত্র্য না থাকিলে জ্ঞান-বিষয়ে জানিবার
কিছুই থাকে না; সুতরাং দার্শনিক আত্মজ্ঞান
নিতান্তই অসম্ভব। প্রথম দোষ কত দূর সত্য
তাহা প্রথমে দেখা যাইতেছে। আত্ম-
বিজ্ঞান কি বাস্তবিকই প্রকৃত বিজ্ঞানের
এক প্রকার কৃত্রিম অনুকরণ? কম্বুটির মতে
বেকন এবং দেকার্তের সময়ে প্রকৃত বিজ্ঞা-
নের হ্রাসপাত হইয়াছে। বেদান্ত-দর্শন
তাহার বহু পূর্বে বর্তমান ছিল। সুতরাং
কোন পূর্বতন বেদান্ত-গ্রন্থে যদি বিশিষ্ট
রূপ বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলোকন করা
যায় (যে প্রণালী উপলক্ষে উপরের উক্ত
ভাগে এইরূপ উক্ত হইয়াছে, “a logical

principle equivalent to that of science')
 পূর্বতন কোন বেদান্ত-গ্রন্থে যদি একপ
 স্পষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রণালী পাওয়া যায়, তবে
 তাহা যে, কোন অংশেই আধুনিক বিজ্ঞা-
 নের অনুরূপ নহে, তাহা যে প্রকৃত প্রস্তাবেই
 বৈজ্ঞানিক, এবিষয়ে আর কাহারো সংশয়
 থাকিতে পারে না। শাক্ত-তাম্বোর ভূমি-
 কাটি পাঠ করিয়া দেখিলে কেহই এমন
 বলিতে পারিবেন না যে, তাহা কোন অংশে
 বৈতর্কিক কিংবা কাম্পনিক—প্রত্যুত সক-
 লকেই বলিতে হইবে যে, সেখানে বিস্তৃত
 বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে।
 উক্ত ভূমিকার তাৎপর্য্য এইকপ, যথা,—
 “আমি” এইকপ জ্ঞানের যিনি গোচর
 তিনিই বিষয়ী, এবং “তদ্ভিন্ন অন্য” এইকপ
 জ্ঞানের যাহা গোচর তাহাই বিষয়; সুতরাং
 জ্ঞানের সিদ্ধান্তে বিশ্বাস করা যদি উচিত
 হয় তবে বিষয় এবং বিষয়ী উভয়ের মধ্যে
 প্রভেদ মানিতে হয়। কিন্তু লৌকিক
 ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি করিলে এইকপ দেখি-
 তে পাওয়া যায় যে, জ্ঞানের সিদ্ধান্তের
 বিপরীতে বিষয়ের সহিত বিষয়ীকে এবং
 বিষয়ীর সহিত বিষয়কে জড়িত করিয়া
 দেখা জনসমাজে আবহমান-কাল প্রচলিত
 রহিয়াছে। জ্ঞানের সহিত লৌকিক বা-
 হারের এই যে বিরোধিতা ইহারই নাম
 অবিদ্যা। শঙ্করাচার্য্যের এই যে যুক্তি
 প্রণালী ইহা যদি বৈজ্ঞানিক না হয় তবে কি
 যে বৈজ্ঞানিক তাহা স্থির করা দেবতাদিগেরও
 অসাধ্য হইয়া পড়ে। কমুটির মতে যাহা
 বৈজ্ঞানিক তাহার একটি উদাহরণ দেওয়া
 যাইতেছে। রাসায়নিক প্রণালী অনুসারে
 জলকে বিভাগ করিলে দুইটি মীত্র বাষ্প
 পাওয়া যায়, তৃতীয় আর কিছুই পাওয়া
 যায় না। কিন্তু যখন সেই দুইটি বাষ্পকে
 যথা পরিমাণে একত্র মিলিত করা যায় তখন

তদ্বারা জল উদ্ভূত হয় না। “উক্ত দুই
 বাষ্পের সংযোগে জল উদ্ভূত হয় না” ইহা
 দেখিয়া রাসায়নিক পণ্ডিতেরা এমন কথা
 বলিবেন না যে, তবে বুঝি উক্ত বাষ্পদ্বয়
 জলের মূল্যংশ না হইবে। কিন্তু তাহার
 অনুসন্ধান দ্বারা জানিলেন যে, উক্ত বাষ্প-
 দ্বয় সম্মিলিত করিয়া তদ্ব্যবস্থা যদি তাড়িত-
 প্রবাহ চালনা করা যায়, তাহা হইলে উভয়ে
 তৎক্ষণাৎ জল রূপে পরিণত হয়। ইহাতে
 এইকপ সিদ্ধান্ত হইল যে, উক্ত বাষ্পদ্বয়
 জলের মূল্যংশ হইয়াও যে ইতি পূর্বে
 জলোৎপাদনে অশক্ত হইয়াছিল, তাহার
 কারণ কেবল তাড়িত প্রবাহের অবর্তমানতা।
 এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে পূর্বোক্ত বেদান্তের
 যুক্তি-প্রণালী কি শেষোক্ত বৈজ্ঞানিক যুক্তি
 প্রণালীর অবিকল প্রতিকপ নহে? রসায়ন-
 বিদ্যা বলেন যে জলের দুইটি মূল্যংশ;
 বেদান্ত বলেন জ্ঞানের দুইটি মূল-তত্ত্ব, কি?
 না বিষয় এবং বিষয়ী। রসায়ন-বিদ্যা বলেন
 যে, তাড়িত-প্রবাহ বশতঃ জলের মূল্যংশদ্বয়
 পরস্পর সংশ্লিষ্ট তাহা পরিণত হয়, বেদান্ত
 বলেন যে অবিদ্যা বশতঃ বিষয় এবং বিষয়ী
 পরস্পর সংশ্লিষ্ট রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। রসা-
 য়ন বিদ্যা এইকপ প্রমাণ প্রদর্শন করেন যে,
 দুইটি মূল্যংশের মধ্যে একটি কেবল লৌ-
 হের সহিত সম্মিলিত হইতে পারে, এবং
 যখন তাহা লৌহের সহিত সম্মিলিত হয়
 তখন অপরটি স্বতাবতঃ লৌহের সহিত
 সম্মিলিত হইতে পারে না বলিয়া স্বাতন্ত্র্য
 লাত করে; এইকপে জলের মধ্য-হইতে দুইটি
 মূল্যংশ পৃথক্কৃত হইতে পারে। বেদান্তের
 প্রমাণ এই যে, জ্ঞানেরই কেবল আপনার
 প্রতি এইকপ একটি আকর্ষণ আছে যে, জ্ঞান
 স্বতাবতঃই আপনাকে অজ্ঞান-হইতে ভিন্ন
 করিয়া দেখে; একন্য জ্ঞানের চক্ষে বিষয় এবং
 বিষয়ী পৃথক্কৃত হইতে পারে না হইয়া থাকিতে

পারে না; যেমন উত্তম লৌহের সম্মিধানে জলের মৃলাংশদ্বয় পৃথক্কৃত না হইয়া থাকিতে পারে না,—সেইরূপ। পুনশ্চ যেমন তাড়িতের প্রভাবে উক্ত মৃলাংশদ্বয় জলীভূত হইয়া যায় সেইরূপ অবিদ্যা বা মোহের প্রভাবে বিষয়-বিষয়ী একত্র জড়ীভূত দেখায়; ইহা পরীক্ষা করিলেই জানা যাইতে পারে। কিন্তু কহুটির মতে আত্মা নিষিদ্ধ বস্তু; তাহার মতে জল-বিষয়ে বিজ্ঞান-প্রয়োগ করিবার কোন বাধা নাই কিন্তু আত্মা-বিষয়ে বিজ্ঞান-প্রয়োগ করিলে বিজ্ঞান কলঙ্কিত হয়। কিন্তু বেদান্তের বিষয় নিষিদ্ধ হউক বা না হউক, এবং বেদান্তের সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক হউক বা না হউক, বেদান্তের যুক্তি প্রণালী যে কাম্পনিক বা বৈজ্ঞানিক নহে সুতরাং তাহা যে বিশুদ্ধ রূপে বৈজ্ঞানিক, এবং তাহার সে বৈজ্ঞানিকতা যে আধুনিক বৈজ্ঞানিকতার এক প্রকার কিছুত অনুকরণ নহে, প্রত্যুত তাহা বহু পুরাতন, এবিষয়ে এক্ষণে আর সংশয় হইতে পারে না।

পরীক্ষিত বৃত্তান্ত-সকলের কৃত্রিমতা এবং তন্নিবন্ধন—ধর্ম-বিষয়ের যে বিজ্ঞানানুরূপ স্বতন্ত্র এবং অনন্যাপেক্ষ আলোচনা, তাহার অবৈধতা, কহুটির মতে, আত্মবিজ্ঞানের দ্বিতীয় দোষ। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, বেদান্তের তাৎপর্য উপরে যাহা প্রদর্শিত হইয়াছে তাহার কোন স্থানটি কৃত্রিম? বিষয় হইতে বিষয়ী ভিন্ন অর্থাৎ যে জানিতেছে এবং যাহাকে জানিতেছে উভয়ে বিভিন্ন, ইহা কৃত্রিম না লৌকিক ব্যবহার স্থলে বিষয়-বিষয়ীর বিবেক সাধিত হয় না এই যে একটি পরীক্ষিত বৃত্তান্ত, ইহা কৃত্রিম? জ্ঞান আপনাকে জ্ঞান বলিয়া জানে, ইহা কৃত্রিম? না বিষয়কে তদ্বিপরীত বলিয়া জানে; ইহা কৃত্রিম? না মনুষ্য যখন আপনাকে জ্ঞান-বর্জিত জড়-পদ

ভর করে,

তখন জ্ঞানের প্রতিকূলে চলা হয়, ইহা কৃত্রিম? অপর জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি জ্যোতি-বিদ্যা, রসায়ন-বিদ্যা ইত্যাদি বিদ্যা-সকল অন্যান্য বিদ্যা হইতে স্বতন্ত্র ও নিরপেক্ষ ভাবে আলোচিত হইতে পারে, তবে আত্মতত্ত্ববিদ্যা সে রূপে আলোচিত হইতে না পারিবে কেন? যে কোন বিদ্যা হউক, চাই তাহাকে স্বতন্ত্র রূপে আলোচনা করি, চাই অন্যান্য বিদ্যার সহিত একত্রে আলোচনা করি, যেমন করিয়াই আলোচনা করি না, তাহাতে তাহার বৈজ্ঞানিকতার কিছুমাত্র হ্রাস বৃদ্ধি হইতে পারে না। চাই সকল দাতুর বিষয় নির্বিশেষে আলোচনা করি, চাই স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতির বিষয় পৃথক পৃথক রূপে আলোচনা করি, তাহাতে দাতুবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিকতার কিছুমাত্র হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। অতএব আত্মতত্ত্ব বিদ্যাকে স্বতন্ত্র এবং অনন্যাপেক্ষ রূপে আলোচনা করিতে তাহার বৈজ্ঞানিকতাতে কোন প্রকার দোষ পৌঁছিতে পারে না।

কহুটির মতে আত্মবিজ্ঞানের তৃতীয় দোষ এই যে আত্ম-বিজ্ঞান হইতেই পারে না। তিনি বলেন যে জ্ঞান অন্যান্য-বিষয়ে ব্যাপ্ত থাকিলে তাহার আত্ম-চিন্তার সামর্থ্য থাকে না এবং অন্যান্য বিষয়ে ব্যাপ্ত না থাকিলে জ্ঞানের ভিতরে জানিবার বিষয় কিছুই থাকে না, অতএব আত্মজ্ঞান অসম্ভব। ইহার প্রতি বক্তব্য এই যে, “জ্ঞান অন্যান্য বিষয়ে ব্যাপ্ত থাকিলে তাহার আত্ম-চিন্তার সামর্থ্য থাকে না” ইহার অর্থ এই যে, জ্ঞান অন্য বিষয়েও নিযুক্ত থাকিবে এবং আত্ম-বিষয়েও নিযুক্ত থাকিবে, এ দুইটি কার্য এক সঙ্গে হইতে পারে না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, “দুই বিষয় এক-সঙ্গে জ্ঞাত হইতে পারে না” এ কথাটি কহুটি কোথা হইতে পাইলেন? তিনি কি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া ও-কথা

বলিতেছেন? না স্বতঃসিদ্ধ বিবেচনা করিয়া তাহা পরীক্ষা করিবার আবশ্যকতাই বোধ করিতেছেন না? পরীক্ষাতে ত এই রূপ দেখা যায় যে, নিরবচ্ছিন্ন একটি মাত্র বিষয় চিন্তা করা যত কঠিন, তুই বিরোধী বিষয় একত্রে চিন্তা করা তত কঠিন নহে। আমি যখন একটা অটালিকা চিন্তা করি, তখন তাহার বাম-পাশ এবং দক্ষিণ-পাশ, তাহার উল-দেশ এবং ছাদ, ইত্যাদি বিপরীত অংশ-সকল যুগপৎ চিন্তা করি; এ অবস্থায় অন্য কোন ব্যক্তি যদি ইহার বিপরীত করিয়া থাকেন, তবে তিনি ভাঙা ব্যক্তি করিয়া যলুন। স্বীয় পক্ষকে যদি স্বতঃসিদ্ধ বল, তাহাতেও নিস্তার নাই। “তুই বিষয়ের পরস্পর বাধা-বাধকতা তিন্ন কোন বিষয় চিন্তনীয় হয়না” ইহাই আমারদের মতে স্বতঃসিদ্ধ; যদি স্বতঃসিদ্ধ শব্দটি শ্রুতি-তীক্ষ্ণ বোধ হয়, তবে “উহা স্বতঃসিদ্ধ” ইহার পরিবর্তে “উহা নিশ্চিত সত্য” এই কথা বসাত, তাহাতে আমারদের কোন আপত্তি নাই। কোন অটালিকা ভাবিতে গেলে তাহার পশ্চিম-ভূমি এবং তাহার ছাদ তুই-ই একত্রে ভাবিতে হয়, কোন ঘটনা ভাবিতে গেলে তাহার অব্যবহিত আদি অব্যবহিত অন্ত তুই-ই যুগপৎ ভাবিতে হয়, কোন ভূমি বিশেষ ভাবিতে গেলে তাহার চতুঃপাশী ভাবিতে হয়, এক কথায় এই যে, বাধা-বিষয় ভাবিতে গেলে বাধক-বিষয় ভাবিতে হয়। এক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাবের মীমাংসা-জন্য আর অধিক কষ্ট পাইতে হইবে না। বিষয়ী এবং বিষয়ের মধ্যে বাধা-বাধক সম্বন্ধ, সুতরাং উভয়কে এক সঙ্গে চিন্তা করিবার কিছুমাত্র বাধা নাই। ছায়া এবং আলোক উভয়কে এক সঙ্গে চিন্তা করিবার কিছু মাত্র বাধা নাই। বাধা দূরে থাকুক, নিরবচ্ছিন্ন আলোক অপেক্ষা ছায়া-

পরিবৃত আলোক ভাবনা করা সহজ। আমি যখন কোন বিষয়-বিশেষ ভাবিতেছি তৎকালে আমি অনায়াসে এই তথ্যটির প্রতি যমো-নিবেশ করিতে পারি যে, আমিই এই বিষয়টি ভাবিতেছি; সুতরাং যখন যখন বিষয়-বিশেষে ব্যাপৃত আছি, তখনও আত্ম-চিন্তা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত। তবে কি? না যদিও বাধা এবং বাধক রূপ তুই পক্ষ যুগপৎ চিন্তা করা প্রয়োজনীয় কিন্তু যখন যে পক্ষে অধিকতর তর দেওয়া যাইবে, সেই পক্ষই তখন মুখ্যরূপে এবং অপর পক্ষ গৌণরূপে চিন্তার বিষয় হইবে। যদি আত্ম-পক্ষে অধিকতর তর দেওয়া যায় তবে আত্মাই চিন্তার মুখ্য বিষয় হয়, এবং যদি বিষয়-পক্ষে অধিকতর তর দেওয়া যায়, তবে তাহাই চিন্তার মুখ্য বিষয় হয়। এই রূপে আত্মাকে মুখ্য-রূপে চিন্তার বিষয় করাকেই আত্ম-চিন্তা কহে। আত্ম-চিন্তা দ্বারা কি রূপে আত্মতত্ত্ব নির্ণীত হয়, তাহা পরে বিবেচনা করা যাইবে। এক্ষণে কচ্ছিরি “মনুষ্যত্বের অস্তিত্ব এবং কার্য্য” বিষয়ে যাহা চরম বক্তব্য তাহা সংক্ষেপে সমাপন করিয়া পক্ষাৎ বেদান্ত-মতে কাম্পনিকতা বৈতর্কিকতা এবং বৈজ্ঞানিকতা এ তিনের পরস্পর সম্বন্ধ কি রূপ তদ্বিষয়ে আলোচনা করা যাইতেছে।

রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস।

আধুনিক রসায়ন শাস্ত্রের তত্ত্ব সকল যে কত দূর জ্ঞানকৃষ্টি-বিধায়ক, তাহা কৃত-বিদ্যা ব্যক্তি মাজের অবিদিত নাই। অধুনা পদার্থ বিজ্ঞান সম্বন্ধে যত বিধ শাস্ত্রের অনুশীলন হইতে দেখা যাইতেছে, তাহার মধ্যে রসায়ন শাস্ত্রের সভ্য সকল যেকণ প্রত্যেক পরীক্ষামূলক ও তত্ত্বজ্ঞানোদ্দীপক, সেকণ শাস্ত্রই নহে। বাস্তব

জগতের মুক্ত তত্ত্ব অবগত হইতে না পারিলে যদি অসুজ্ঞগতের মুক্তত্ব উপলব্ধি করা অসম্ভব হয় তা হইলে কেহই রসায়ন শাস্ত্রের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারেন না। অধুনা আশ্চর্যের অনেকেই আগ্রহ সহকারে রসায়ন শাস্ত্রের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইতেছেন দেখিয়া তরসা চাইতেছে যে ইহার সাহায্যে তৌতিক পদার্থের গুণ তত্ত্ব সকল অবগত হইয়া সকলেই ক্রমশঃ অতৌতিক পদার্থের তত্ত্ব লাভে উন্নত হইতে পারিবেন। যে রসায়ন শাস্ত্র আমাদের কিয়দূর উন্নত করিয়াছে এবং যাহা আমাদের চির দিন উন্নত করিবার দৃঢ় আশ্বাস প্রদান করিতেছে, তাহার ইতিবৃত্ত যে কত দূর আদরণীয়, তাহা উক্ত শাস্ত্রের অনুশীলন করী মাঝেই জন্মদায়ক করিতে পারেন। আমরা তাঁহাদিগের তুণ্যার্থে অল্প অল্প করিয়া উক্ত শাস্ত্রের প্রথম সূত্রপাত হইতে বর্তমান উন্নতি পর্য্যন্ত সমুদায় বিষয়ের যথাসম্ভব ইতিবৃত্ত প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি।

মানব জাতির ইতিহাসের ব্যাপ্ত আকৃতিক বিজ্ঞানের ইতিহাসের উপকারিতা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। বিজ্ঞান সমূহের প্রতিদিন যে সকল উন্নতি সাধিত হইতেছে, তাহা লইয়াই যাহারা ব্যস্ত, তাহারা কোন শাস্ত্রের ভূতকালীয় অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে অবকাশ প্রাপ্ত করেন না। কলতঃ বর্তমান কালে বিজ্ঞানোন্নতির এত দূর আত্মভাব হইয়া উঠিয়াছে যে যদি কেহ কোন বিজ্ঞানের অধ্যয়ন আবিষ্কৃত্যাদি হইতে দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বক তাহার গত কালের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তাহা হইলে তাহার আর বহমান উন্নতি স্রোতের সহচর হইয়া থাকিবার সম্ভাবনা থাকে না। কালের গতি এইরূপ হইয়া সকলেরই

ইহা বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক যে, আমাদের সাংসারিক ও রাজনৈতিক ব্যবহার-নিয়ম সকল যেমন বিগত সমুদায় বর্ষের লক্ষ লক্ষ ধী-শক্তি সম্পন্ন লোকের মানসিক স্রমে গঠিত ও সংশোধিত হইয়াছে, সেইরূপ বিজ্ঞান শাস্ত্র সমূহের বর্তমান উন্নত অবস্থাও ততোধিক বিগত কালের অসংখ্য চিন্তাশীল মহাজনের স্রম ব্যতিরেকে গঠিত ও পরিমার্জিত হইতে পারে নাই। পৃথিবীতে এপর্য্যন্ত সামাজিক বিপ্লব-সংখ্যা, অপেক্ষা, বৈজ্ঞানিক বিপ্লব-সংখ্যা এবং তরবারির সময়-সংখ্যা অপেক্ষা লেখণীয় সময়-সংখ্যা কোন অংশেই স্থান হয় নাই। কোন সাম্রাজ্যের ধ্বংস জনিত কোলাহল অপেক্ষা কোন বৈজ্ঞানিক মতের পতন-জনিত কোলাহল-ধ্বনি কোন অংশেই অল্প হয় নাই। অতএব যাহারা সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস পাঠ করিয়া তৃপ্তি লাভ করেন, তাহারা বিজ্ঞান শাস্ত্রের ইতিহাস পাঠ করিয়া কোন মতেই অভুণ্ড হইবেন না।

কোন বিজ্ঞান শাস্ত্রের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করিতে হইলে পুরাকালীয় লোকদিগের সেই বিজ্ঞান বিষয়ে কত দূর জ্ঞান ছিল তাহাই প্রথমতঃ দেখা আবশ্যক। এই সন্ধান প্রবৃত্ত হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে আকৃতিক বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় আর সমুদায় বিদ্যায়ই তাঁহাদিগের যথা কল্পিত সংস্কার ছিল। তাহারা বিজ্ঞান মাত্রকে তিন প্রধান ভাগে বিভক্ত করিতেন; যথা, মর্শন বা মনোবিজ্ঞান, আকৃতিক বিজ্ঞান এবং নীতি বিজ্ঞান। কেহ মনোবিজ্ঞান এবং কেহ বা নীতি বিজ্ঞানকে সর্বাপেক্ষা স্রোত জ্ঞান করিতেন কিন্তু কাহাকেও কখন আকৃতিক বিজ্ঞানের স্রোত স্বীকার করিতে শুনা যায় নাই। কেহ কেহ বিজ্ঞানকে বিদ্যাগণের

সহিত তুলনা করিয়া মনোবিজ্ঞানকে তাহার আবরক কোষ স্বরূপ, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে তাহার লীলা স্বরূপ এবং নীতি বিজ্ঞানকে তাহার কুণ্ডল স্বরূপ বলিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ আবার বিজ্ঞানকে মনুষ্যের সহিত উপমা করিয়া মনোবিজ্ঞানকে তাহার অস্থি স্বরূপ, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে তাহার মাংস স্বরূপ এবং নীতি বিজ্ঞানকে তাহার আত্মা স্বরূপ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। স্লেটো বলিয়া গিয়াছেন যে মনোবিজ্ঞান আর প্রাকৃতিক বিজ্ঞান দুই পৃথক্ পদার্থ; কারণ যাহা অপরিবর্তনীয় ও অক্ষয়, তাহাই মনোবিজ্ঞানের এবং যাহা নিত্য পরিবর্তন ও ক্ষয়শীল, তাহাই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। বিনিক সম্প্রদায়ের ব্যক্তির। * বিজ্ঞান মাত্রকেই নিত্য অনর্থক জ্ঞান করিয়া তাহার প্রতি সম্পূর্ণ বিবেচনা প্রকাশ করিতেন। ইহা জীবনে সর্ব প্রকার স্বার্থাতিসন্ধি হইতে মুক্ত হওয়াই তাঁহাদিগের পরম ধর্ম। স্যেক্রেটিস্ সর্বাপেক্ষা দর্শন শাস্ত্রেরই অধিকতর অনুরাগী ছিলেন। তিনি বলিতেন যে কিছুমাত্র পর্যবেক্ষণ না করিয়াও শুদ্ধ চিন্তা দ্বারা বাহ্য পদার্থের প্রকৃত তত্ত্ব সকল অবগত হওয়া যাইতে পারে। আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানই সকল বিজ্ঞানের মথার্থ লক্ষ্য। তাঁহার উক্তি এই যে বাহ্য পদার্থ পরিদর্শন দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে, তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর—শস্য ক্ষেত্র ও বৃক্ষাদি পর্যবেক্ষণ দ্বারা মনুষ্যের কিছু মাত্র শিক্ষা করিবার বিষয় নাই সুতরাং প্রাকৃতিকতাও নাই। কথিত আছে জনৈক অনুরাগী পণ্ডিত স্যেক্রেটিসের এই রূপ বশবর্তী হইয়া খীর চক্ষুর উৎপাতন কেলিয়াছিলেন। তাঁহার এই রূপ

কার্যের তাৎপর্য্য এই যে তিনি ঐ উপায় দ্বারা বাহ্য বস্তুর দর্শনাকর্ষণ হইতে বিমুক্ত হইয়া নিরন্তর কেবল চিন্তাতেই নিমগ্ন থাকিতে পারিবেন। এই রূপ অনুষ্ঠানের সহিত গ্যালিলিওর যত্ন কালীন বাক্যের কি আশ্চর্য্য বিপরীত সম্বন্ধ! তিনি বলিয়াছিলেন “আমার যে দক্ষিণ চক্ষুর কার্য্য নিচয় হইতে এতাদৃশ মহৎ ফল সকল উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার শক্তি এক্ষণে জন্মের মত নিরীপিত হইল। যে বাম চক্ষুর দর্শন শক্তি বহু দিন হইতে অপটু হইয়া রহিয়াছে, তাহাও অবিরাম জন্মের দ্বারা এক্ষণে সম্পূর্ণ বার্ষ হইয়া গেল।” পুরাকালীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ আবার বলিতেন যে কেবল তত্ত্ব বিদ্যা শুদ্ধ ভূমি পরিমাপন কার্য্য এবং জ্যোতির্বিদ্যার উন্নতি সাধিত হইলে তাহা কেবল নাবিকগণের পোত পরিচালন কার্য্যেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে, এতদ্বিধ তত্ত্ব আর কোন কারণেই মনুষ্যের বিশেষ চিন্তা বা অনুশীলনের বিষয় হইতে পারে না।

এইরূপে ভূত কালের ইতিবৃত্ত পর্যালোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে তৎকালীন পণ্ডিতদিগের সামান্য সংস্কার অপেক্ষা আর অধিক কিছুই ছিল না। এইক্ষণকার বাদশ বর্ষ বয়স্ হাজারো পৃথিবী, জল ও অগ্নি প্রভৃতি পদার্থের যেকোন তত্ত্ব সকল অবগত হইতে পাইতেছে, তাহা পুরাকালীয় মহা-চিন্তা-পরায়ণ পণ্ডিতদিগের প্রণীত গ্রন্থাবলির ত্রিসীমারও দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহা হউক বর্তমান কালে বিজ্ঞান শাস্ত্রের একরূপ উন্নতি সত্ত্বেও আমরা কোন মতেই প্রাচীন পণ্ডিতগণের প্রতি কিছুমাত্র অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে পারি না; কারণ তাঁহারা বহু সত্যের আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন।

খ্রিস্ট নামক পণ্ডিত যে সম্প্রদায়ের গুরু
খ্রিস্ট দ্বারা প্রদান লিখ্য।

আমাদিগকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে প্লেটো স্বকীয় অসাধারণ ধীশক্তি প্রভাবে উৎকৃষ্ট গ্রীক ভাষার গঠন ও সংকরণ বিষয়ে অশেষ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং আরিস্টটেলের ন্যায় জ্ঞানী ব্যক্তি পৃথিবীতে অতি অল্পই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপ মহাআদিগের পূর্ববর্তী কাল বা সমকালে যে সকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হইয়াছিল, তৎসমুদায়ই তাঁহাদিগের প্রণীত গ্রন্থাবলিতে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

প্রাচীন পণ্ডিতেরা বৈজ্ঞানিক বিষয় সম্বন্ধে যত্নে স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতে পারিতেন বটে, কিন্তু তাঁহারা প্রকাশ্য ভাবে তৎসম্বন্ধীয় পরীক্ষাদি কার্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেন না। তাঁহারা যে সকল বিশ্ব বাধার মধ্যে অবস্থিত করিয়া বৈজ্ঞানিক সত্য সমুদায়ের আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহা অবগত হইলে কেহই তাঁহাদিগকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারেন না। পূর্বে জন-সাধারণ মধ্যে এই রূপ সিদ্ধান্ত প্রচারিত ছিল যে এই জগতের সকলই দেব-তাদিগের কার্য্য; তৎসমুদায়ের তত্ত্বানুসন্ধান করা নিতান্ত অপরাধ ও পাপ-জনক। এক সময়ে একেঙ্গ নগরে জিউস্ দেবতার বজ্রাঘ্নি মেঘ-বর্ষণোৎপন্ন সামান্য অগ্নি রূপে ব্যাখ্যাত হওয়ার সাধারণ জনগণ মধ্যে মহাকোলাহল উপস্থিত হইল। জিউস্ দেবতা অস্বদেশীয় ইন্দ্রের ন্যায় বায়ু ও মেঘাদির অধিপতি এবং তিনিই বজ্রপাত করেন বলিয়া গ্রীকেরা বিশ্বাস করিতেন, সুতরাং একপ ব্যাখ্যান দ্বারা উক্ত দেবতার অবমাননা হইল জ্ঞান করিয়া একেঙ্গের লোকেরা ব্যাখ্যান কর্তার প্রতি খড়্গহস্ত হইয়া উঠিল।

এই রূপ উপধর্ম সম্বন্ধীয় সহস্রবিধ প্রতিবন্ধকতা বশতঃ প্রায় সকল দেশেই বহুকাল পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক অন্বেষণ-শ্রোত

একেবারে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। ঐ সময়ে অধিকাংশ লোকেই বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা সহকারে প্রাকৃতিক পদার্থাদির পূজা করিতেন; সুতরাং তৎকালে যাহারা তত্ত্বানুসন্ধান দ্বারা ঐরূপ পদার্থ সকলকে সামান্য ভৌতিক পদার্থ বলিয়া অন্তরে বিশ্বাস করিতেন, তাঁহারা লোক-ভয়ে তৎসম্বন্ধে কিছুই প্রকাশ করিতে সাহস পাইতেন না। কলয়স্ ও গ্যালিলিওর সময় পর্য্যন্তও যে বিজ্ঞান বিষয়ে মনের গতি এই রূপ ছিল তাহা অনেকই অবগত আছেন। সামান্যমানকা নিবাসী যে সকল পণ্ডিতাভিমাত্রী ব্যক্তি কলয়সের নিকট আটলান্টিক মহাসমুদ্র পার্শ্ব ভূভাগের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অসংখ্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এবং ইটালি দেশস্থ ধর্ম্মাধিকরণের যে সকল বিচারপতি গ্যালিলিওর বৈজ্ঞানিক মত সমুদায় পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহারা পুরাকাল প্রচলিত উপধর্ম্মের কুসংস্কার পরতন্ত্র হইয়া উক্ত দুই ব্যক্তিকে যে কত দূর নির্যাতন করিয়াছিলেন তাহা বলা বাজ্জল্য।

উক্ত রূপ উপধর্ম্মের প্রতিবন্ধকতা ভিন্ন পূর্ব কালে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উন্নতি সম্বন্ধে আরও অনেক প্রকার বাধা ছিল। তৎকালে পৃথিবীতে যত সত্য জ্ঞাতি ছিল, তাহার মধ্যে কেহই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উন্নতি সাধনের উপযুক্ত হইতে পারেন নাই। গ্রীক জ্ঞাতির মন প্রথমাবধি দর্শন শাস্ত্রের অনুশীলনেই সাতিশয় উন্মূখ হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া তাহা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পর্যালোচনায় দাবিত হইতে পারে নাই। তাঁহাদি মধ্যে যাহারা কখন কখন এই বিজ্ঞান অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইতেন, তাঁহারা বৈজ্ঞানিক পরিদর্শন বা পরীক্ষা যোগী যন্ত্রাদির অভাবে প্রায়ই কেবল আবিষ্কার করিতে পারিতেন না।

তাহারা ছুই একটি মাত্র নৈসর্গিক ঘটনা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াই তদ্বারা একেবারে বৃহৎ বৃহৎ প্রাকৃতিক নিয়ম সকল অবধারণ করিতে কিছু মাত্র সক্ষুচিত হইতেন না। কালডিয়া ও পারস্য দেশীয় লোকেরাও পূর্ব কালে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিশেষ কোন উন্নতি সাধন করিতে পারেন নাই। তাহারাও তত্ত্বদেশীয় কলিত জ্যোতিষ, বাত্ব বিদ্যা এবং অন্যান্য বিবিধ রূপ কুসংস্কারাঙ্কক রীতির অনুবর্তী লোকদিগের সার্বজনিক প্রতিবন্ধকতা বশতঃ কিছুই করিতে পারেন নাই। প্রাচীন কালে অশ্বদেশীয় আর্য্যগণ আধ্যাত্মিক উন্নতি ও দর্শন শাস্ত্রীয় বিবিধ মতের বিরোধ লইয়া এত দূর ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে তাহারাও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উন্নতি সাধনার্থে মনোনিবেশ করিতে অবকাশ প্রাপ্ত করেন নাই। পুরাকালে মিসর দেশে উক্ত বিজ্ঞানের যতটুকু উন্নতি হইয়াছিল, তাহা তদ্দেশীয় ধর্ম্ম-রাজকগণ এত দূর অক্ষম ভাবে নিজ হস্তে রক্ষা করিতেন যে অন্যের তাহা জানিবার কিছু মাত্র উপায় ছিল না। পরবর্তী কালে গ্রীকেরা কৌশল ক্রমে ঐ দেশ হইতে অনেক বিষয়ের শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহারা যে ঐ দেশের কোন ব্যক্তি বা কোন গ্রন্থ হইতে তাহা লাভ করেন, তাহার কিছুই সন্ধান পাওয়া যায় না। গ্রীকেরা কিনিশীয়দিগের নিকট হইতেও বিজ্ঞান মন্বন্তর অনেক বিষয় শিক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎসম্বন্ধেও কিছু মাত্র নিশ্চিত সন্ধান পাওয়া যায় না। যাহা হউক অতঃপর পূর্ব কালে কোন জাতি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের রসায়ন বিভাগে কত দূর উন্নত হইয়াছিলেন, তাহা বিস্তারিত রূপে পর্যালোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

তড়িতের কি আশ্চর্য লীলা।

এই রহস্যময় জগতের সকলই মহৎ, সকলই বিস্ময় জনক। ইহারি যে পদার্থ গত কলা যার পর নাই সামান্য বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল, অন্য তাহা কোন কোন তত্ত্বদর্শীর নিকটে অসীম রহস্য-পূর্ণ বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে, এবং অন্য যাহা অকিঞ্চিৎকর বলিয়া সাধারণের প্রতীতি হইতেছে, হয় তৎকলাই তাহার নিগূঢ় তাৎপর্য্য সকল পরিজ্ঞাত হইয়া কোন তত্ত্বানুসন্ধারি ব্যক্তি অনির্ভরতম আনন্দে মত্ত করিতে থাকিবেন। ফলতঃ যিনি এই জগতের কিছুই সামান্য বোধে পরিত্যাগ না করিয়া সকলেরই স্থূল তত্ত্ব সকল অবলম্বন পূর্বক ক্রমাগত সূক্ষ্ম তত্ত্বের অনুসন্ধানে ধাবিত হইতেছেন, তাহার আনন্দোৎসব গোমুখীর ন্যায় কখনই শুষ্ক হইবার নহে। অন্য আমরা যে ভৌতিক পদার্থের অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য বিশেষ বর্ণনা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি, পূর্বে সকলেই তাহাকে আকাশহিত মেঘোৎপন্ন বস্তু বিশেষ বলিয়া নির্ণয় করিয়া তাহার তত্ত্বানুসন্ধানে সম্পূর্ণ রূপে বিরত ছিলেন। সকলেরই এই রূপ প্রত্যয় ছিল যে উহার তত্ত্বানুসন্ধান মানব-শক্তির অতীত; সুতরাং সম্পূর্ণ রূপে পরিত্যাজ্য। পরে যখন কেহ কেহ পরীক্ষা দ্বারা দেখিলেন যে কাচ লাফা প্রভৃতি পদার্থ, রেশম বস্ত্রাদি দ্বারা ঘর্ষণ করিলে মেঘোৎপন্ন তড়িতের ন্যায় তড়িৎ-ক্ষুণ্ণি প্রকাশমান হয়, তখন ইহা কেবল লোকের কৌতুক বর্দ্ধনের নিমিত্তই ব্যবহৃত হইত। তৎকালে সকলেই ইহার বাত্ব চাকচিক্য প্রভৃতি সন্দর্শন করিয়াই পরিতৃপ্ত হইতেন কিন্তু কেহ যথেষ্ট জানিতে পারেন নাই যে ইহা দ্বারা মানব-কুলের অসংখ্য বিবর্তিত হইয়া ক্রমশঃ

দেবীধারণ করিবে। কিন্তু যিনি আমা-
দিগকে ক্রমে উন্নত হইতে উন্নততর অবস্থার
লইয়া বাইবেন বলিয়া সৃষ্টি কালেই সঙ্কল্প
করিয়াছেন, তাঁহার এমনই ইচ্ছা যে যাঁহার।
পার্শ্বিক পদার্থের মধ্য হইতে তড়িৎ প্রকাশ
করিবার সন্ধান পাইলেন, তাঁহার। অধিক
কাল তাহাকে লোকের প্রমোদ কেন্দ্রের
সহচর ভাবে রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পা-
রিলেন না। তাঁহার। অনতিকাল বিলম্বেই
তদ্বারা বিবিধ প্রয়োজন সাধন করাইবার
চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং ক্রমে পরীক্ষা
দ্বারা জানিতে লাগিলেন যে যাহাকে তাঁহার।
প্রথমে চুল্লি, ভয়ানক ও পরিচ্যাজ্য এবং
তৎপরে কৌতুকাবহ খেলনা স্বরূপ জ্ঞান
করিতেন, তৌতিক পদার্থের মধ্যে তাহার
তুল্য পরম হিতকারী মিত্র পৃথিবীতে আর
নাই। তড়িৎ আবিষ্কৃত হইবার পর হইতে
বর্তমান সময় পর্য্যন্ত তাহার দ্বারা মানব
কুলের যে সকল প্রয়োজন সাধিত হইয়াছে,
তাহা একপ সঙ্গীর্ণ প্রস্তাবে উল্লেখ করিয়া
শেষ করা যায় না। এস্থলে এই মাত্র বলি-
লেই পর্যাপ্ত হইবে যে ইহার সাহায্যে দেশ
কালের ব্যবধান ঘটিত বাধা অতিক্রম করিয়া
পৃথিবীর সকল দেশের লোকেই একত্রে
ইচ্ছা ক্রমে সকল সময়ে পরস্পর কথোপকথন
করিতেছেন, ইহার সাহায্যে তৌতিক পদার্থ
সমূহের অসাধ্য সংযোগ বিয়োগ সকল
সাধিত হওয়ার রসায়ন শাস্ত্রের সুতরাং
মানব জাতির জীবনযাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি
পাইতেছে, ইহার সাহায্যে মানব শরীরের
অসাধ্য ব্যাধি সকল অনায়াসে অপনীত
হইতেছে, ইহার সাহায্যে ভীষণতম পতনো-
দ্ভুত বজ্র নিবারিত হইতেছে এবং ইহার
সাহায্যে পিঁপ্প বাণিজ্যের প্রতিদিন নব নব
উন্নতি সাধিত হইতেছে। আমরা এপর্য্যন্ত
এই তড়িৎ-রূপী পরমাণু সমূহের

নিকট হইতে যে সকল উপকার প্রাপ্ত
হইয়াছি, কালক্রমে যে তাহা হইতে জ্যেষ্ঠতর
উপকার সকল প্রাপ্ত হইতে পারিব, তাহাতে
আর কিছু মাত্র সংশয় নাই। আমরা যে
ভবিষ্যতে তড়িতের সাহায্যে জ্যেষ্ঠতর প্রয়ো-
জন সকল অনায়াসে সিদ্ধ করিতে সমর্থ
হইব, তাহা শুদ্ধ অনুমানের উপর নির্ভর
করিয়াই বলিতেছি না—এক্ষণেই তাহার
স্পষ্ট সূত্রপাত দেখা যাইতেছে। অল্প দিন
হইল সংবাদ পড়ে প্রকাশিত হইয়াছিল,
জর্মন দেশীয় জনৈক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত
তড়িৎ সাহায্যে দীর্ঘ কালের মৃত দেহে পুন-
র্জীবন সঞ্চার করিয়াছেন এবং প্রসিদ্ধ
নামা এণ্ড্রু জ্যাক্সন্ ডেবিসের হারমোনিয়া
নামক গ্রন্থে তড়িতের সাহায্যে বৃদ্ধির পতন
নিবারণ সম্বন্ধে যেরূপ যুক্তি ও প্রক্রিয়া লি-
খিত আছে, তদ্বারা সকলের মনে তড়িতের
ভাবী ফলাফল বিষয়ে কিরূপ অনুমান হইতে
পারে? যদিও অদ্যাপি পরীক্ষাস্তর দ্বারা এই
ছুইটি বৃহদ্ব্যাপারের সত্যতা সুনিশ্চিত হয় নাই,
তথাপি কেহই বোধ হয় এতদূরতরকে অন্ততঃ
তড়িতের ভাবী অলৌকিক কার্য সমুদায়ের
সূত্রপাত না বলিয়া থাকিতে পারেন না।
সম্প্রতি তড়িতের আর একটি অদ্ভুত কার্য
দেখা যাইতেছে; তাহা অবশ্যই তদীয় কোন
বৃহদনুষ্ঠানের সূত্রপাত, তাহাতে আর কিছু
মাত্র সন্দেহ নাই। সকলেই জানেন যে
এক স্থানের তড়িৎ ধাতু-তার সহযোগে অন্য
স্থানে যাইয়া তদ্রূপ যন্ত্রস্থিত সূচির প্রান্ত
স্পন্দন দ্বারা যে সকল সাক্ষাতিক চিত্র প্র-
কাশ করে, তাহাতেই এক স্থানের সংবাদ
অন্য স্থানে থাকিয়া জানিতে পাওয়া যায়।
কতিপয় বৎসরাবধি বিবিধ পরীক্ষা দ্বারা
নিশ্চিত রূপে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে
যে, তড়িৎ দ্বারা শুদ্ধ যে এক স্থানের সংবাদ
স্থানান্তরে প্রেরণ করা যাইতে পারে এমত